

धर्म क्या कहता है ? . ५

जैन धर्म क्या कहता है ?

श्रीकृष्णदत्त भट्ट

•

सर्व - सेवा - संघ - प्रकाशन
राजघाट, वाराणसी

प्रकाशक : मन्त्री, सर्व-सेवा-संघ, राजघाट, वाराणसी-१

संस्करण : प्रथम : दिसम्बर, १९६३ : ३,०००

द्वितीय : नवम्बर, १९६४ : ५,०००

कुल प्रतियाँ : ८,०००

मुद्रक : बलदेवदास,

संसार प्रेस, काशीपुरा, वाराणसी

मूल्य : ६० पैसे

<i>Title</i>	• JAIN DHARMA KYA KAHATA HAI ?
<i>Author</i>	Shrikrishna Datta Bhatta
<i>Subject</i>	• Religion
<i>Publisher</i>	Secretary, Sarva Seva Sangh, Rajghat, Varanasi-1
<i>Edition</i>	• Second
<i>Copies</i>	• 5,000, November, '64
<i>Price</i>	: 60 Paise

प्र का श की य

किसी भी त्रस या स्थावर प्राणीको न सताओ—
यह है भगवान् महावीरका सन्देश ।

जैन धर्ममे अहिंसापर सबसे अधिक जोर दिया गया है । तीर्थंकरोंने कहा है कि जीवनके हर क्षेत्रमे अहिंसाका पालन होना चाहिए ।

जैन आचार्योंने अहिंसाके पालनके सूक्ष्मसे सूक्ष्म नियम बताये हैं । सबका उद्देश्य एक ही है कि प्राणीमात्रके प्रति प्रेम और करुणाका व्यवहार किया जाय और सत्यमय जीवन बिताया जाय ।

हमारी 'धर्म क्या कहता है ?' पुस्तक-मालाकी यह पाँचवी पुस्तक है—'जैन धर्म क्या कहता है ?' । इसके पहले वैदिक धर्मपर ३ पुस्तकें निकल चुकी हैं । बौद्ध, पारसी, यहूदी, ताओ, कनफ्यूश, ईसाई, इस्लाम, सिख तथा मानव धर्मपर भी ४ पुस्तकें और निकल रही है । सभीके मूलमे एक ही भावना है—सत्य, प्रेम और करुणा ।

हम मानते हैं कि हमारी इस पुस्तक-मालाका सर्वत्र स्वागत होगा ।

अनुक्रम

१. भगवान् महावीर

५—९

जन्म ५, वचन ६, विवाह ६, वैराग्य ७, तपस्या ७, उपदेश ८, सघकी स्थापना ८, निर्वाण ८ ।

२. जैन धर्म

१०—२३

‘जैन’ शब्द १०, तीर्थंकर ११, जैन धर्म १२, जैन-श्रुत १३, पुराण १४, दिगम्बर साहित्य १४, आचार्य १५, जैन-दर्शन १५, अनेकान्त १५, अहिंसा १७, तपस्या १९, सदाचार १९, कर्म-सिद्धान्त २३, आत्माको जीतो २३ ।

३. महावीरने कहा है

२४—५९

१. धर्मका आचरण करो २४, २. आठ प्रकारके कर्म २६, ३. कर्मोंका फल पाना होगा २८, ४. आत्मासे आत्माको जीतो २९, ५. कषायोको छोड़ो ३०, ६. किसीकी हिंसा मत करो ३५, ७. हितकारी सत्य बोलो ४०, ८. चोरी तिनकेकी भी नहीं ४३, ९. ब्रह्मचर्यकी तपस्या ४५, १०. परिग्रहका त्याग करो ५१, ११. प्रमाद मत करो ५५, १२. सच्चा ब्राह्मण : साधु और भिक्षु ५६, १३. सबको क्षमा ५९ ।

४. तत्त्वार्थसूत्रमे कहा है

६०—६६

१. धर्म क्या है ? ६१, २. मोक्षके साधन ६२, ३. पच महाव्रत ६३, ४. दान-धर्मके चार अंग ६६ ।

५. आचार्योंने कहा है

६७—७७

१. वही आत्मा : वही परमात्मा ६७, २. मुक्त कौन होता है ? ६८, ३. शील ही मुक्तिका साधन ६९, ४. श्रावकका आचार ७०, ५. भावको शुद्ध करो ७३, ६. क्रोध जलाकर जलता है ७४, ७. ममताका त्याग करो ७५, ८. दान देना आवश्यक ७५, ९. सबसे मेरी मैत्री हो ७७ ।

६. पुराणमे कहा है

७८—८०

१. दया धर्मका मूल है ७८, २. हरी घासमें भी जीव है ७९ ।

भगवान् महावीर

मिस्ती में सन्ध भूँसु ।

‘सब प्राणियोंसे मेरी मैत्री है ।’—यह था भगवान् महावीरका आदर्श ।

अहिंसाके मूर्तिमान् प्रतीक थे वे ।

त्याग और तपस्यासे ओतप्रोत था उनका जीवन ।

परिग्रह एक लंगोटीतकका नहीं ।

उनका जीवन, उनकी वाणी, उनके विचार युग-युगतक जनताका कल्याण करते रहेगे ।

हिंसा, पशुबलि, जातिपाँतिके भेदभाव जिस युगमें बढ गये, उसी युगमें पैदा हुए महावीर और बुद्ध । दोनोंने इन चीजोंके खिलाफ आवाज उठायी । दोनोंने अहिंसाका भरपूर विकास किया ।

जन्म

कोई ढाई हजार साल पुरानी बात है । ईसासे ५६६ साल पहले वैशाली गणतंत्रके कुण्डग्राममें चैत्र शुक्ल तेरसको महावीरका

जन्म हुआ । वैशाली है बिहारके मुजफ्फरपुर जिलेका आजका बसाढ गाँव ।

महावीरके पिताका नाम था सिद्धार्थ । यो लोग उन्हे 'सज्जस'—श्रेयास भी कहते थे और 'जसस'—यशस्वी भी । वे ज्ञातृ वशके थे । गोत्र था कश्यप ।

महावीरकी माँका नाम था त्रिशला । गोत्र था वशिष्ठ ।

महावीरके बड़े भाईका नाम था नन्दिवर्धन । बहनका सुदे-
सणा । माँ-बापकी तीसरी और अन्तिम सन्तान थे महावीर ।

जन्म होनेके बाद माता-पिताने नाम रखा वर्धमान ।

बचपन

वर्धमानका बचपन राजमहलमे बीता । वे बड़े निर्भीक थे । किसीसे डरते नहीं थे ।

आठ बरसके हुए, तो उन्हे पढाने, शिक्षा देने, धनुष आदि चलाना सिखानेके लिए शिल्पशालामें भेजा गया । वर्धमान बचपन-से ही निर्भीक और साहसी थे । एक बार गाँवके बाहर खेलते-खेलते एक साँप दिखाई दिया । और सब साथी तो डरकर भाग गये, किंतु वर्धमान निश्चल भावसे खड़े रहे । साँप अपने रास्ते चला गया । उनके साहस, धैर्य और पराक्रमकी अनेक कथाएँ प्रसिद्ध हैं ।

विवाह

श्वेताम्बर मान्यता है कि युवावस्थामे माता-पिताके कहनेसे वर्धमानने विवाह कर लिया था । उनकी पत्नीका नाम था

यशोदा । एक बेटी भी उन्हें हुई थी, जिसका नाम था अयोब्जा-
अनवद्या । राजपुत्र जमालीसे उस बेटीका विवाह हुआ था ।

दिगम्बर मान्यता है कि वर्धमानका विवाह हुआ ही
नहीं था ।

वैराग्य

राजकुमार वर्धमानके माता-पिता पार्श्वनाथके अनुयायी
थे । पार्श्वनाथ जैनधर्मके २३वे तीर्थंकर थे और महावीरसे
२५० वर्ष पूर्व हुए थे । पार्श्वनाथकी श्रमण परम्परामे
अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रहरूप चातुर्यामि धर्मका
पालन होता था । वर्धमान सबसे प्रेमका व्यवहार करते थे ।
इस बातका पूरा ध्यान रखते थे कि उनके किसी कामसे किसीको
कष्ट न पहुँचे । उन्हें इस बातका अनुभव हो गया कि इन्द्रियोका,
विषय-वासनाओका सुख दूसरोको दुःख पहुँचा करके ही पाया
जा सकता है ।

वैराग्यकी यह भावना दिन-दिन बढ़ती गयी ।

तपस्या

माता-पिताके देहान्तके बाद तीस बरसकी भरी जवानीमे
वर्धमानने तप धारण किया । वे 'समण' बन गये । उनके शरीर-
पर परिग्रहके नामपर एक लँगोटी भी नहीं रही ।

वे ऐसी जगह रहते, जहाँ कोई विरोध न करे । वे जहाँतक
होता, ध्यानमे मग्न रहते । मौन रहते । हाथमे ही भोजन कर
लेते । गृहस्थोसे किसी चीजकी याचना न करते ।

तीस वर्षतक उपदेश करनेके बाद जैन धर्मके अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीरने ७२ वर्षकी अवस्थामे ईसापूर्व ५२७ मे अपापापुरीमे कार्तिक (आश्विन) कृष्ण अमावास्या-को निर्वाण प्राप्त किया ।

भगवान् महावीरके निर्वाण-दिवसपर घर-घर दीपक जलाकर दीपावली मनायी जाती है ।

हमारा कल्याण हो जाय, यदि हम भगवान् महावीरका यह छोटा-सा उपदेश ही सच्चे मनसे पालन कर ले कि संसारके सभी छोटे-बड़े जीव हमारी ही तरह हैं, हमारी आत्माका ही स्वरूप हैं :

डहरे य पाणे बुड्डे य पाणे
ते आत्तओ पासइ सव्वलोए ॥

।

●

: २ :

॥ जैन धर्म ॥

णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं ।
णमो उवज्झायाणं णमो लोए सव्वसाहूणं ॥

अरिहंतोको नमस्कार ।

सिद्धोंको नमस्कार ।

आचार्योंको नमस्कार ।

उपाध्यायोको नमस्कार ।

सर्व साधुओंको नमस्कार ।

अरिहंतो, सिद्धो, आचार्यों, उपाध्यायो और सर्वसाधुओंको नमस्कार । ये पाँच परमेष्ठी हैं ।

यह मंत्र जैन धर्मका परम पवित्र और अनादिमूल मंत्र माना जाता है ।

जैन धर्म है, 'जिन' भगवान्‌का धर्म ।

‘जैन’ शब्द

‘जैन’ कहते हैं उन्हें, जो ‘जिन’के अनुयायी हो । ‘जिन’ शब्द बना है ‘जि’ धातुसे । ‘जि’ माने जीतना । ‘जिन’ माने

जीतनेवाला । जिन्होंने अपने मनको जीत लिया, अपनी वाणीको जीत लिया और अपनी कायाको जीत लिया, वे हैं 'जिन' ।

तीर्थंकर

ऐसे 'जिनो'ने, तरन-तारन महात्माओंने असंख्य जीवोंको इस संसारसे तार दिया । किनारे लगा दिया । 'तीर्थ' कहते हैं घाट-को, किनारेको । धर्म-तीर्थका प्रवर्तन करनेवाले तीर्थंकर कहे जाते हैं ।

जैन धर्ममें तीर्थंकर २४ माने जाते हैं । उनके नाम ये हैं :

१. ऋषभनाथ	१३ विमलनाथ
२. अजितनाथ	१४ अनन्तनाथ
३. सभवननाथ	१५ धर्मनाथ
४. अभिनन्दन	१६. शान्तिनाथ
५. सुमतिनाथ	१७. कुन्धुनाथ
६. पद्मप्रभ	१८ अरहनाथ
७ सुपार्श्वनाथ	१९ मल्लिनाथ
८ चन्द्रप्रभ	२० मुनिसुव्रत
९ पुष्पदन्त	२१. नमिनाथ
१०. शीतलनाथ	२२ नेमिनाथ
११ श्रेयासनाथ	२३ पार्श्वनाथ
१२ वासुपूज्य	२४. महावीर

ऋषभनाथको 'आदिनाथ', पुष्पदन्तको 'सुविधिनाथ' और महावीरको 'वर्द्धमान', 'वीर', 'अतिवीर' और 'सन्मति' भी कहा जाता है ।

ऋषभनाथ पहले तीर्थंकर हैं, महावीर अन्तिम ।

ऋषभदेवका उल्लेख वैदिक साहित्यमे भी पाया जाता है । भागवत पुराणमे इन्हे स्वयंभू मनुकी सतानकी पाँचवी पीढ़ीमे माना जाता है । २२वें तीर्थंकर नेमिनाथ श्रीकृष्णके चचेरे भाई थे ।

वैदिक धर्ममे राम, कृष्ण आदि अवतारोको जैसा आदर दिया जाता है, वैसा ही जैन धर्ममे इन तीर्थंकरोको आदर दिया जाता है । अवतार और तीर्थंकरमे मौलिक अन्तर है । अवतार तो परमात्माके, ईश्वरके प्रतिरूप माने जाते हैं, जो समय-समयपर अनेक रूपोमे जन्म लेते हैं । लेकिन तीर्थंकर एक ऐसी अवस्था है, जिसमे मनुष्य ही उन्नति करके परमात्मा बन जाता है ।

जैन धर्म

जैन धर्म माननेवालोके मुख्य रूपसे दो सम्प्रदाय हैं : दिगम्बर और श्वेताम्बर ।

दिगम्बर संप्रदायका मुनि कपडा नही पहनता । दिग् माने दिशा । दिशा ही अम्बर है जिसका, वह दिगम्बर । वेदोमे भी इन्हें 'वातरशना' कहा है ।

श्वेताम्बर संप्रदायके मुनि सफेद कपड़े पहनते हैं ।

कोई ३०० साल पहले श्वेताम्बरोंमेसे ही एक शाखा और निकली 'स्थानकवासी' । ये लोग मूर्तियोंको नही पूजते ।

तेरहपंथी, बीसपंथी, तारणपंथी, यापनीय आदि कुछ और भी उप-शाखाएँ हैं ।

इत सबमे आचार, पूजा-पद्धति आदिको जेकर थोडा-बहुत भेद है, पर भगवान् महावीरमे, अहिंसा, सयम और अनेकान्त-वादमे सबका समान विश्वास है ।

जैनश्रुत

भगवान् महावीरने उपदेश ही दिया । उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं रचा । बादमे उनके गणवरोंने-प्रमुख शिष्योंने-अपने गुरुके उपदेशो और वचनोका संग्रह कर लिया । इनका मूल साहित्य प्राकृतमे है, विशेष रूपसे मागधीमे ।

जैन-शासनके सबसे पुराने आगम ग्रंथ ४६ माने जाते हैं :

अगग्रन्थ बारह हैं १. आचार, २ सूत्रकृत, ३. स्थान, ४. समवाय, ५. भगवती, ६. ज्ञाता धर्मकथा, ७. उपासकदशा, ८. अन्तकृतदशा, ९. अनुत्तर उपपातिकदशा, १०. प्रश्न-व्याकरण, ११ विपाक और १२ दृष्टिवाद । इनमे ११ अंग तो मिलते हैं, बारहवाँ दृष्टिवाद अंग नहीं मिलता । उसमे १४ पूर्व थे । वे लुप्त हैं ।

उपागग्रन्थ बारह है . १ औपपातिक, २. राजप्रश्नीय, ३ जीवाभिगम, ४ प्रज्ञापना, ५. जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, ६. चन्द्र प्रज्ञप्ति, ७. सूर्य प्रज्ञप्ति, ८. निरयावली या कल्पिक, ९. कल्पावतसिका, १० पुष्पिका, ११ पुष्पचूडा और १२ वृष्णिदशा ।

प्रकीर्णग्रन्थ दस हैं . १. चतु.शरण, २. संस्तार, ३ आतुर प्रत्याख्यान, ४ भक्तपरिज्ञा, ५. तण्डुल वैतालिक, ६. चन्दाविध्यय, ७ देवेन्द्रस्तव, ८ गणितविद्या, ९ महाप्रत्याख्यान और १०. वीरस्तव ।

ऋषभनाथ पहले तीर्थंकर हैं, महावीर अन्तिम ।

ऋषभदेवका उल्लेख वैदिक साहित्यमे भी पाया जाता है । भागवत पुराणमे इन्हे स्वयंभू मनुकी सतानकी पाँचवी पीढ़ीमे माना जाता है । २२वें तीर्थंकर नेमिनाथ श्रीकृष्णके चचेरे भाई थे ।

वैदिक धर्ममे राम, कृष्ण आदि अवतारोको जैसा आदर दिया जाता है, वैसा ही जैन धर्ममे इन तीर्थंकरोको आदर दिया जाता है । अवतार और तीर्थंकरमे मौलिक अन्तर है । अवतार तो परमात्माके, ईश्वरके प्रतिरूप माने जाते हैं, जो समय-समयपर अनेक रूपोमे जन्म लेते हैं । लेकिन तीर्थंकर एक ऐसी अवस्था है, जिसमे मनुष्य ही उत्पत्ति करके परमात्मा बन जाता है ।

जैन धर्म

जैन धर्म माननेवालोके मुख्य रूपसे दो सम्प्रदाय हैं : दिगम्बर और श्वेताम्बर ।

दिगम्बर संप्रदायका मुनि कपडा नही पहनता । दिग् माने दिशा । दिशा ही अम्बर है जिसका, वह दिगम्बर । वेदोमे भी इन्हें 'वातरशना' कहा है ।

श्वेताम्बर संप्रदायके मुनि सफेद कपडे पहनते हैं ।

कोई ३०० साल पहले श्वेताम्बरोमेसे ही एक शाखा और निकली 'स्थानकवासी' । ये लोग मूर्तियोको नही पूजते ।

तेरहपंथी, बीसपंथी, तारणपथी, यापनीय आदि कुछ और भी उप-शाखाएँ हैं ।

इन सबमे आचार, पूजा-पद्धति आदिको लेकर थोडा-बहुत भेद है, पर भगवान् महावीरमे, अहिंसा, मंयम और अनेकान्त-वादमे सबका समान विश्वास है ।

जैनश्रुत

भगवान् महावीरने उपदेश ही दिया । उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं रचा । बादमे उनके गणधरोने—प्रमुख शिष्योंने—अपने गुरुके उपदेशो और वचनोका संग्रह कर लिया । इनका मूल साहित्य प्राकृतमे है, विशेष रूपसे मागधीमे ।

जैन-शासनके सबसे पुराने आगम ग्रंथ ४६ माने जाते हैं ।

अंगग्रन्थ बारह हैं १ आचार, २ सूत्रकृत, ३. स्यान्, ४. समवाय, ५ भगवती, ६ ज्ञाता धर्मकथा, ७. उपासकदशा, ८. अन्तकृतदशा, ९. अनुत्तर उपपातिकदशा, १०. प्रश्न-व्याकरण, ११ विपाक और १२ दृष्टिवाद । इनमे ११ अंग तो मिलते हैं, बारहवाँ दृष्टिवाद अंग नहीं मिलता । उसमे १४ पूर्व थे । वे लुप्त हैं ।

उपागग्रन्थ बारह है . १ औपपातिक, २. राजप्रश्नीय, ३ जीवाभिगम, ४ प्रज्ञापना, ५ जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, ६. चन्द्र प्रज्ञप्ति, ७. सूर्य प्रज्ञप्ति, ८. निरयावली या कल्पिक, ९. कल्पावतसिका, १० पुष्पिका, ११. पुष्पचूड़ा और १२ वृष्णिदशा ।

प्रकीर्णग्रन्थ दस हैं . १. चतुशरण, २. सस्तार, ३. आतुर प्रत्याख्यान, ४ भक्तपरिज्ञा, ५ तण्डुल वैतालिक, ६ चन्दाविध्यय, ७ देवेन्द्रस्तव, ८. गणितविद्या, ९. महाप्रत्याख्यान और १०. वीरस्तव ।

छेदग्रन्थ छह है . १ निशीथ, २. महानिशीथ, ३. व्यवहार, ४ दशशतस्कध, ५ वृहत्कल्प और ६ पञ्चकल्प ।

मूलसूत्र चार हैं . १ उत्तराध्ययन, २ आवश्यक, ३ दशवैकालिक और ४ पिण्डनिर्युक्ति ।

स्वतन्त्र ग्रन्थ दो हैं ? अनुयोग द्वार और २ नन्दी द्वार ।
श्वेताम्बर इन ग्रन्थोको मानते हैं, दिगम्बर नहीं । उनका कहना है कि सारा प्राचीन साहित्य लुप्त हो गया ।

पुराण

जैन-परम्परामे ६३ शलाका-महापुरुष माने गये हैं । पुराणोमे इनकी कथाएँ तथा धर्मका वर्णन आदि है । प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश तथा अन्य देशी भाषाओमे पुराणोकी संख्या बहुत है । दोनो संप्रदायके आचार्योंने सैकड़ो पुराणोकी रचना की है ।

मुख्य पुराण ये हैं : जिनसेनका 'आदिपुराण' और जिनसेन (द्वि०) का 'अरिष्टनेमि' (हरिवंश) पुराण, रवि-पेणका 'पद्मपुराण' और गुणभद्रका 'उत्तरपुराण' ।

दिगम्बर साहित्य

दिगम्बर सम्प्रदायमे षट्खण्डागमको प्राचीन माना जाता है । षट् प्राभृत, अष्ट प्राभृत, मूलाचार, त्रिवर्णाचार, समयसार प्राभृत, प्राभृतसार, प्रवचनसार, नियमसार, पञ्चास्तिकाय, रयणसार, द्वादशानुप्रेक्षा, आत्ममीमासा, रत्नकरण्डश्रावकाचार, तत्त्वार्थसूत्र, सर्वार्थसिद्धि आदि अनेक सिद्धान्तग्रन्थोको आदरकी दृष्टिसे देखा जाता है ।

आचार्य

कुन्दकुन्द, कार्तिकेय, उमास्वाति, समन्तभद्र, पूज्यपाद, वट्टकेर, सिद्धसेन दिवाकर, अकलकदेव, हरिभद्र, अभयदेव, जिनभद्रगणि, विनयविजय, आनन्दघन, स्वामी विद्यानन्दि, वीरसेन, जिनसेन, गुणभद्र, अमृतचन्द्र अमितगति, हेमचन्द्र, यशोविजय, वसुनन्दि, भीखणजी आदि अनेक आचार्योंने भी अनेक धर्मग्रन्थ लिखे हैं। लगभग दो हजार वर्षकी आचार्य-परम्परामे जैन-आचार्योंने विपुल साहित्यका निर्माण किया है।

जैनदर्शन

जैन धर्ममे संसारको, जगत्को अनादि-अनन्त माना जाता है। जैनी मानते हैं कि इस जगत्का बनानेवाला कोई नहीं। जैनदर्शनके अनुसार यह जगत् जीव और अजीव इन दो द्रव्योंके मेलका नाम है। अजीव द्रव्यके पांच भेद हैं—पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इस प्रकार ६ द्रव्यसे यह संसार चलता है। इन द्रव्योंमे कभी घटती-बढती नहीं होती। सिद्धान्त-ग्रन्थोंमे इन ६ द्रव्योंका विस्तारसे वर्णन किया गया है। इनमे धर्म और अधर्मनामक जो द्रव्य हैं, वे कर्तव्य-अकर्तव्यके अर्थमे नहीं हैं। इन ६ द्रव्योंके पर्यायोमे हेरफेर होता रहता है। जैन धर्म कहता है कि ईश्वर नामकी ऐसी कोई शक्ति नहीं है, जो सृष्टिका संचालन, संहार कर सके।

अनेकान्त

जैनदर्शनका सबसे ऊँचा सिद्धान्त है, अनेकान्त। 'अनेकान्त' माने एक चीजके अनेक रूप होना। भिन्न-भिन्न दृष्टिसे जब हम

देखते हैं, तो एक ही चीज एक ही नहीं, अनेक धर्मात्मक दिखा पड़ती है। एक दृष्टिसे एक चीज सत् मानी जा सकती है, दूसरी दृष्टिसे वही असत्। अनेकान्तमे समस्त विरोधोका समन्वय हो जाता है।

जैसे, देवदत्त किसीका बेटा है तो किसीका बाप। किसीका भाई है तो किसीका भतीजा। किसीका मित्र है तो किसीका शत्रु। एक ही देवदत्तके अनेक रूप हैं। कोई उसे किसी रूप में देखता है, कोई किसी रूपमें। इसलिए उसका कोई एक ही रूप सही है, ऐसा कहना ठीक नहीं।

जो आदमी इस बातको जानता है कि हर चीज नित्य है वह जीवन और मृत्युमें सम रहता है।

जो आदमी इस बातको जानता है कि हर चीज नित्य नहीं, अनित्य भी है, वह उसके संयोग और वियोगमें सम रहता है।

जो आदमी इस बातको जानता है कि हर चीज सदृश है वह किसी जीवसे घृणा नहीं करता।

जो आदमी इस बातको जानता है कि हर चीज सदृश ही नहीं, विसदृश भी है, वह किसीमें आसक्त नहीं होता।

तो, जो आदमी अनेकान्तको मानता है, सत्यको अनेक दृष्टिकोणोंसे देखता है, वह अपने किसी हठको लेकर नहीं बैठता। किसी बातपर अडता या झगड़ता नहीं। समभावसे रहता है।

इसीका नाम है 'स्याद्वाद'। जैनियोंके मतसे इसका अर्थ है : 'सापेक्षता', 'किसी अपेक्षासे'। अपेक्षाके विचारसे कोई भी

चीज सत् भी हो सकती है, असत् भी। इसीको 'सप्तभंगी नय'से समझाया जाता है।

अहिंसा

प्रत्येक धर्मके दो रूप होते हैं : १. विचार और २. आचार।

जैन धर्मके विचारोका मूल है, अनेकान्त या स्याद्वाद और उसके आचारोका मूल है, अहिंसा और तपस्या।

अहिंसा परमो धर्मः। जैन धर्ममें अहिंसाका सबसे ऊँचा स्थान है। साथ ही उसकी बड़ी सूक्ष्म व्याख्या और विवेचना भी की गयी है।

मनुष्य तो मनुष्य, किसी भी त्रस या स्थावर जीवकी हिंसा नहीं करनी चाहिए। यो तो उठते-बैठते, चलते-फिरते, सोते-जागते, खाते-पीते, बोलते-चालते असंख्य जीवोंकी हिंसा होती रहती है।

इस हिंसासे हमें भरसक बचना चाहिए। मुनियोंके लिए अहिंसाकी व्याख्या बहुत कड़ी है, गृहस्थोंके लिए उससे कुछ हल्की। अहिंसाके बारेमें तत्त्वार्थसूत्रमें कहा गया है कि प्रमाद और मन-वचन-कायाके योगसे प्राणोका जो घात होता है, वह हिंसा है। जैन धर्ममें स्थूल-हिंसा तो पाप है ही, पर भाव-हिंसाको ही सबसे बड़ा पाप कहा गया है।

अहिंसाका एक छोटा-सा उदाहरण है, रात्रिमें भोजन करनेकी मनाही। महावीर कहते हैं.

सन्ति मे सुहुमा पाणा तसा अदुव थावरा ।
जाइं राओ अपासंतो कहमेसणियं चरे ॥

—ये त्रस अथवा स्थावर प्राणी इतने सूक्ष्म हैं कि रातमें आँखसे देखे नहीं जा सकते। इसलिए भोजनके लिए कैसे जाया जा सकता है ?

उदुल्लं वीयसंसत्तं पीणा निव्वडिया महिं ।
दिया ताइं विवज्जेज्जा राओ तत्थ कहं चरे ?

—जमीनपर कहीं पानी पड़ा होता है, कहीं बीज बिखरे होते हैं। दिनमें भी बड़ी सावधानीसे ही उन्हें किसी तरह बचाया जा सकता है, पर रात्रिमें उन्हें कैसे बचा सकते हैं ?

जीवनमें अहिंसाका अधिकसे अधिक पालन हो, तो यह निश्चय है कि प्राणीमात्रको अधिकसे अधिक सुख मिलेगा। जैन धर्म इसीपर सबसे अधिक जोर देता है।

तपस्या

जैन धर्ममें तपस्याका बहुत ऊँचा स्थान है। तपस्यामें जैन-मुनियोकी तुलना और किसीसे करना कठिन है। बाहरी तप और आन्तरिक तपपर बड़ा जोर दिया गया है। मुनियोका तप बारह प्रकारका है।

गृहस्थवर्म है - पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत। इन सबमें शरीर, वाणी और कायाकी तपस्या ही तो है।

सदाचार

तपस्याकी मूल भित्ति है सदाचार। जैन धर्ममें ५ व्रत, ५ समिति, ३ गुप्ति और ४ भावनापर बहुत जोर दिया गया है।

व्रत : व्रतोकी महत्ता किससे छिपी है ? व्रतोके दो रूप हैं : महाव्रत और अणुव्रत। गृहस्थ लोग यदि अणुव्रतोका भी ठीकसे पालन कर ले, तो समाजका कल्याण निश्चित है।

व्रत पाँच हैं : १ अहिंसा, २. सत्य, ३. अस्तेय (चोरी न करना), ४ ब्रह्मचर्य और ५. अपरिग्रह।

समिति : समिति माने संयमित आचार, सजग व्यवहार। समितियाँ पाँच हैं : १. ईर्या, २ भाषा, ३ एषणा, ४ आदान-निक्षेपण और ५ उत्सर्ग।

१. जीव-जंतु पैरसे न कुचले, इसलिए रातमें न चलना, सँभलकर, छोटे-छोटे जीवोको बचाकर चलना ईर्या समिति है।

२. कोमल, मोठे, हितकर, सच्चे, न्यायके अनुकूल वचन

बोलना । असत्य, क्रोध, अभिमान, कपट आदिसे भरे वचन न बोलना भाषा समिति है ।

३ इस तरह भिक्षा माँगना कि कोई दोष न हो, एषणा समिति है ।

४. ठीक तरहसे चीजोंको, कपड़ोंको उठाना और रखना आदान-निक्षेपण समिति है ।

५. मल-मूत्र, कफ आदि गन्दगीको ऐसी जगह छोड़ना कि किसी जीवकी विराधना न हो, गदगी न फैले, उत्सर्ग समिति है ।

गुप्ति : गुप्ति माने गोपन करना, रक्षण करना । मन, वाणी और कायाको इस ढंगसे रखना कि दोष न होने पाये, पाप न लगने पाये । यह है गुप्ति ।

गुप्ति तीन हैं . १. मनोगुप्ति, २ वचनगुप्ति और ३. काय-गुप्ति । न मनमें हिंसा या कपट आदिके भाव रखे, न क्रोधभरी, अभिमानभरी वाणी बोले, न असत्य बोले और न किसीको मारने दौड़े, चोरी करे या और कोई पाप करे ।

भावना : भावना माने मनमें भाव लाना । भावनाएँ चार हैं . १. मैत्री, २. प्रमोद, ३. कारुण्य और ४. माध्यस्थ्य ।

मैत्री सब प्राणियोंके प्रति मित्रताकी, प्रेमकी भावना करना । सबका अपराध क्षमा करना । किसीसे वैर न करना ।

प्रमोद : अपनेसे जो बड़ा हो, उन्नत हो, उसके साथ विनयका बर्ताव करना । उसकी सेवा-स्तुतिमें आनन्द मानना ।

कारुण्य . दीन-दुखियोके प्रति करुणाकी भावना करना ।
उन्हे सुख पहुँचाना ।

माध्यस्थ्य : जो बिलकुल विपरीत वृत्तिवाला या विरोधी हो, उसके प्रति क्रोध आदि न कर, तटस्थताका भाव बरतना ।

तीन रत्न : जैन धर्ममे तीन रत्न माने गये हैं . १. सम्यक्-दर्शन, २. सम्यक्ज्ञान और ३ सम्यक्चारित्र । इसका अर्थ है देख-भालकर चलना । इसके दो प्रकार हैं एक निश्चय, दूसरा व्यवहार ।

निश्चय रत्नत्रय है आत्मरूपकी प्रतीति, आत्मरूपका ज्ञान और आत्मरूपमे लीन होना ।

व्यवहार रत्नत्रय इस प्रकार है :

१. सम्यक्दर्शन : सम्यक्दर्शनका अर्थ है, सच्चा दर्शन । सच्चे सिद्धान्तमे श्रद्धा रखना । सच्चे देव, शास्त्र, गुरुमे श्रद्धा अथवा सात तत्त्वोमे श्रद्धा ।

२. सम्यक्ज्ञान : सम्यक्त्व सहित होनेवाला ज्ञान ही सम्यक्ज्ञान है, जिससे वस्तुका सच्चा ज्ञान हो ।

३. सम्यक्चारित्र : भला व्यवहार । सम्यक्दर्शन हो, सम्यक्ज्ञान हो, पर चारित्र न हो, तो उसका क्या लाभ ? सम्यक्चारित्र ही सबकी आधार-शिला है ।

जैन धर्ममे रत्नत्रयकी बड़ी महिमा है । तीनों एक साथ ही होते हैं । तीनों मिलकर ही मोक्षका मार्ग कहलाते हैं ।

सात तत्त्व

जैन धर्ममे सात तत्त्व माने गये हैं : १ जीव, २ अजीव, ३. आस्रव, ४ बन्ध, ५. संवर, ६ निर्जरा और ७. मोक्ष ।

जीव : वे, जिनमे चेतना हो । जानने-देखनेकी शक्ति हो । जैसे, वनस्पति, पशु, पक्षी, मनुष्य ।

अजीव : जिनमे चेतना न हो । जैसे, लकड़ी, पत्थर ।

आस्रव : बंधनका जो कारण हो । आ + स्रव = आस्रव । आत्माकी ओर कर्मोंका बहना । विषयभोग इन्द्रियरूपी द्वारसे आत्मामे घुसते हैं और उसे विगाडते हैं । इनमे कषाय मुख्य हैं । आत्माको जो कसे, दुःख दे, मलिन करे सो कषाय । ये कषाय चार हैं - १ क्रोध, २. मान-अभिमान, ३ माया-कपट और ४ लोभ ।

बन्ध . जीवके साथ कर्मका बंध जाना । जैसे, दूध और पानी दोनोंकी असली हालत बदल जाती है ।

संचर : आस्रवको रोकना, कर्मोंको न आने देना ।

निर्जरा : बंधे हुए कर्मोंका जीवसे अलग होना । निर्जरा दो तरहकी होती है . १ अविपाक और २ सविपाक ।

मोक्ष : आत्माका कर्म-बन्धनोसे छूट जाना । सम्यक्दर्शन, सम्यक्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यसे कर्मोंका बन्धन शिथिल होकर जीवको छुटकारा मिलता है । आत्मा परमात्मा बनती है ।

कुछ लोग पाप और पुण्यको लेकर नौ पदार्थ मानते हैं ।

✓ पुण्य है . अन्नदान, जलदान, स्थानदान, शय्यादान, वस्त्र-दान, सद्भावदान, सद्बचनदान, सत्कार्यदान और प्रणाम ।

✓ पाप हैं अठारह . हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान—चुगली

खाना, पर-परिवाद—दूसरेकी निंदा, रति; अरति—राग, द्वेष, मिथ्यादर्शन और शल्य—भनको छेदनेवाली बात ।

कर्म-सिद्धान्त

जैन धर्ममें कर्म-सिद्धान्तपर बहुत जोर दिया गया है । ये कर्म आठ हैं । कर्म वह है, जो आत्माका असली स्वभाव प्रकट न होने दे । उसे ढंक दे ।

जैन धर्ममें ऐसा माना जाता है कि संसारके प्राणी जो दुःख भोग रहे हैं, उसका कारण है उनका अपना-अपना कर्म । इस कर्म-बन्धनसे मुक्त होना ही मोक्ष है । कर्मका जैन-सिद्धान्तमें वह अर्थ नहीं है, जिसे कर्तव्य-कर्म कहा जाता है । 'कर्म' नामके परमाणु होते हैं, जो आत्माकी तरफ निरन्तर खिंचते रहते हैं । पुद्गलके सूक्ष्मसे सूक्ष्म रूपको परमाणु कहते हैं । मनुष्यकी प्रवृत्ति और परिणामके अनुसार वैसे कर्म-परमाणु आत्मासे चिपट जाते हैं और उनमें शक्ति भी आ जाती है । ये कर्म फिर सुख-दुःख देते हैं ।

आत्माको जीतो

कर्म-बन्धनसे छुटकारा पानेके लिए एक ही उपाय है और वह यह कि रागद्वेषसे अतीत बनो, वीतराग बनो । अहिंसा और अभय, त्याग और तपस्या, अस्तेय और अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और सदाचारसे ही आत्माको जीता जा सकता है । विषमता दूर कर समता प्राप्त की जा सकती है । तभी शांति मिलेगी और शांति ही तो है निर्वाण ।

“संति निव्वाणमाहियं !”

: ३ :

महावीरने कहा हैं

धर्मका आचरण करो

: ५ :

धम्मो मंगल-मुक्कट्ठं अहिंसा संजमो तवो ।
देवा वि तं नमंसति जस्स धम्मे सया मणो ॥^१

धर्म सबसे उत्तम मंगल है । धर्म है, अहिंसा, संयम और तप । जो धर्मात्मा है, जिसके मनमें सदा धर्म रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं ।

पाणे य नाइवाएज्ज अदिन्न पि ये नायए ।
साइयं न मुसं वूया एस धम्मे वुसीमओ ॥^२

छोटे-बड़े किसी प्राणीको न मारना, बिना दी हुई चीज न लेना, विश्वासघातरूपी असत्य व्यवहार न करना, यही है आत्मनिग्रही लोगोका धर्म । साधु लोग इसी धर्मका पालन करते हैं ।

समया सब्ब भूएसु सत्तुमित्तेसु वा जगे ।

पाणाइवायचिरई जावज्जीवाए दुक्कर ॥^१

चाहे शत्रु हो चाहे मित्र, चाहे वैरो हो चाहे मीत, सभी जीवोपर, सभी प्राणियोपर समभाव रखना, सबको अपने जैसा समझना ही अहिंसा है। जीवनभर किसी भी प्राणीको मन, वचन और कायासे न सताना, किसीकी हिंसा न करना सचमुच बहुत कठिन है।

संयम

तमाहु लोए पडिवुद्ध जीवी ।

सो जीयड संजम जीविएण ॥^२

इस लोकमें सदा जागनेवाला वही है, जो संयमी जीवन बिताता है।

तहेव हिंसं अलियं चोज्जं अवम्भसेवण ।

इच्छाकामं च लोभं च संजओ परिवज्जए ॥^३

सयमी पुरुष इन चीजोंको छोड़ दे . हिंसा, झूठ, चोरी, • व्यभिचार, भोगकी लिप्सा और लोभ ।

तप

तवो य दुविहो वुत्तो बाहिरव्भन्तरो तहा ।

वाहिरो छव्विहो वुत्तो एवमव्भन्तरो तवो ॥^४

तप दो तरहका बताया गया है : १ बाहरी और २ भीतरी । बाहरी तप ६ तरहका है, भीतरी भी ६ तरहका है ।

१. उत्तरा० १९।२५ । २ दशवै० २।१५ । ३. उत्तरा० ३५।३ ।

४. वही, २८।३४ ।

अणसणमूणोयरिया भिक्खायरिया य रसपरिञ्चाओ ।
कायकिलेसो संलीणया य वज्झो तवो होई ॥^१

बाहरी तप है : अनशन, ऊनोदरिका, भिक्षाचरी, रसपरि-
त्याग, कायक्लेश और सलीनता ।

पायच्छित्तं विणओ वेयावच्च तहेव सज्जाओ ।
झाणं उस्सग्गो वि य अट्ठिभतरो तवो होई ॥

भीतरी तप है : प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य—देव, गुरु और
धर्मकी सेवा, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग—आत्मभावमे रमना ।

आठ प्रकारके कर्म

: २ :

नाणस्सावरणिज्जं, दंसणावरणं तहा ।
वेयणिज्जं तहा मोहं, आउकम्मं तहेव य ॥
नामकम्मं च गोयं च, अंतरायं तहेव य ।
एवमेयाइं कम्माइं, अट्ठेव उ समासओ ॥^३

१. ज्ञानावरणीय, २ दर्शनावरणीय, ३. वेदनीय,
४. मोहनीय, ५ आयु, ६ नाम, ७. गोत्र और ८ अन्तराय—
ये आठ कर्म हैं ।

ज्ञानावरणीय कर्म : वह कर्म, जिससे आत्माके ज्ञान-गुणपर
पर्दा पड़ जाय । जैसे, सूर्यका बादलमे ढँक जाना ।

१. उत्तरा० ३०।८ । २. वही, ३३।२ । ३. वही, ३०।३० ।

दर्शनावरणीय कर्म : वह कर्म, जिससे आत्माकी दर्शन-शक्तिपर पर्दा पड़ जाय । जैसे, चपरासी बड़े साहबसे मिलनेपर रोक लगा दे ।

वेदनीय कर्म : वह कर्म, जिससे आत्माको साताका-सुखका और असाताका—दुःखका अनुभव हो । जैसे, गुडभरा हँसिया—मीठा भी, काटनेवाला भी ।

मोहनीय कर्म : वह कर्म, जिससे आत्माके श्रद्धा और चारित्रगुणोपर पर्दा पड़ जाता है । जैसे, शराब पीकर मनुष्य नहीं समझ पाता कि वह क्या कर रहा है ।

आयु कर्म : वह कर्म, जिससे आत्माको एक शरीरमें नियत समयतक रहना पड़े । जैसे, कैदीको जेलमें ।

नाम कर्म : वह कर्म, जिससे आत्मा मूर्त होकर शुभ और अशुभ शरीर धारण करे । जैसे, चित्रकारकी रंगविरंगी तस्वीरे ।

गोत्र कर्म : वह कर्म, जिससे आत्माको उँची-नीची अवस्था मिले । जैसे, कुम्हारके छोटे-बड़े बर्तन ।

अन्तराय कर्म : वह कर्म, जिससे आत्माकी लब्धिमें विघ्न पड़े । जैसे, राजाका भण्डारी । बिना उसकी मर्जीके राजाकी आज्ञासे भी काम नहीं बनता ।

कर्मोंका फल पाना होगा

: ३

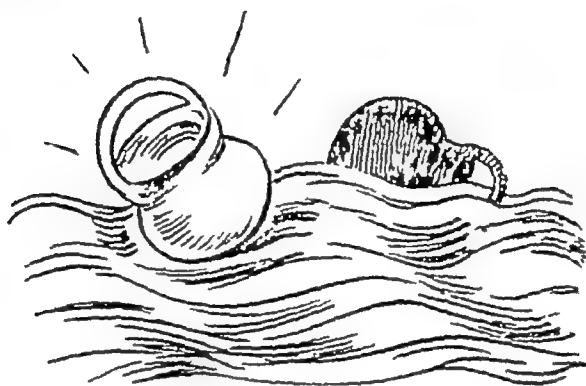
जमियं जगई पुढो जगा, कम्मेहिं लुप्पन्ति पाणिणो ।
सममेव कडेहिं गाहई, णो तस्सा मुच्चेज्जऽपुट्ठय ॥^१

इस धरतीपर जितने भी प्राणी हैं, वे सब अपने-अपने संचित कर्मोंके कारण ही संसारमें चक्कर लगाया करते हैं । अपन किये कर्मोंके अनुसार वे भिन्न-भिन्न योनियोमें जन्म लेते हैं । किन्तु हुए कर्मोंका फल भोगे बिना प्राणीका छुटकारा नहीं होता ।

जह मिडलेवालित्त गरुयं तुव अहो वयइ एवं ।
आसव-कय-कम्म-गुरु, जीवा वच्चति अहरगइं ॥
तं चेव तन्विमुक्कं जलोवरि ठाइ जायलहुभावं ।
जह तह कम्मविमुक्का लोयग्गपइट्ठिया होति ॥^२

जिस तरह तुम्बीपर मिट्टीकी तहें जमानेसे वह भारी हो जाती है और डूबने लगती है, ठीक उसी तरह हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार तथा मूर्छा, मोह आदि आस्रवरूप कर्म करनेसे आत्मा-पर कर्मरूप मिट्टीकी तहे जम जाती हैं और वह भारी बनकर अधोगतिको प्राप्त हो जाती है ।

यदि तुम्बीके ऊपरकी मिट्टीकी तहे हटा दी जायें तो वह हल्की होनेके कारण पानीपर आ जाती है और तैरने लगती

है। वैसे ही यह आत्मा भी जब कर्म-बन्धनोसे सर्वथा मुक्त हो जाती है, तब ऊपरकी गति प्राप्त करके लोकाग्र भागपर पहुँच जाती है और वहाँ स्थिर हो जाती है।

आत्मासे आत्माको जीतो

: ४ :

अप्पाणमेव जुज्झाहि, किं ते जुज्जेण वज्झओ ।

अप्पाणमेव अप्पाणं, जइत्ता सुहमेह ए ॥'

हे पुरुष, तू आत्माके साथ ही युद्ध कर। बाहरी शत्रुओके साथ किसलिए लड़ता है? आत्माके द्वारा ही आत्माको जीतनेसे सच्चा सुख मिलता है।

अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुक्खाण य सुहाण य ।
अप्पा मित्तममित्तं च, दुप्पट्ठिय—सुपट्ठिओ ॥^१

आत्मा स्वयं ही दुःख तथा सुखोंको उत्पन्न तथा नाश करनेवाली है । सन्मार्गपर चलनेवाली सदाचारी आत्मा मित्र रूप है, जब कि कुमार्गपर चलनेवाली दुराचारी आत्मा शत्रु ।
जो सहस्सं सहस्साणं, संगामे दुज्जए जिए ।
एगं जिणेज्ज अप्पाण, एस से परमो जओ ॥^२

पुरुष दुर्जय सग्राममे दस लाख शत्रुओपर विजय प्राप्त करे उसकी अपेक्षा तो वह अपनी आत्मापर ही विजय प्राप्त कर ले यही श्रेष्ठ विजय है ।

कषायोंको छोड़ो

: ५ :

कोहं माणं च मायं च लोभं च पापवड्ढणं ।
वमे चत्तारि दोसे उ इच्छन्तो हियमप्पणो ॥^३

° जो आदिमी अपना भला चाहता है, उसे पाप बढ़ाने-वाले इन चार दोषोंको सदाके लिए छोड़ देना चाहिए : क्रोध, मान, माया और लोभ ।

उवसमणे हणे कोहं माणं मद्वया जिणे ।
मायं च अज्जवमावुण लोहं संतोसहो जिणे ॥^४

१. उत्तरा० २०।३७ । २. वही, ९।३४ । ३. दशवै० ८।३७ ।

४. वही, ८।३९ ।

, क्रोधको शांतिसे जीतो, मानको नम्रतासे जीतो, मायाको सरलतासे जीतो, लोभको संतोषसे जीतो । .

अहे वयन्ति कोहेणं माणेण अहमा गई ।
माया गई पडिग्घाओ लोहाओ दुहुओ भयं ॥'

• क्रोधसे मनुष्य नीचे गिरता है । अभिमानसे अघम गतिको पाता है । मायासे सद्गतिका नाश होता है । लोभसे इस लोकमे भी भय रहता है, परलोकमे भी ।

कोहो य माणो य अणिग्घाहीया माया य लोभो य पवड्ढमाणा ।
चत्तारि एए कसिणा कसाया सिंचन्ति मूलाइं पुणव्वयस्स ॥^१

कावूमे न लाया गया क्रोध और अभिमान, बढ़ती हुई माया और लोभ ये चारो नीच कषाय पुनर्जन्मरूपी संसार-वृक्षकी जड़ोको बराबर सींचते रहते हैं ।

कपार्योंके भेद

सोलसविहभेएणं, कम्मं तु कसायजं ।^१

कषाय मोहनीय कर्मके सोलह प्रकार हैं । कषाय चार हैं : १. क्रोध, २. मान, ३. माया और ४. लोभ । हरएकके चार-चार भेद हैं ।

क्रोधके भेद

१ अनन्तानुबन्धी क्रोध : पर्वतमे पड़ी दरार जैसे जुड़ती नहीं, वैसे ही ऐसा क्रोध जीवनभर शान्त नहीं होता । (वेहद क्रोध)

२. अप्रत्याख्यानी क्रोध : पृथ्वीमे पड़ी दरार जैसे वर्षा आनेपर पट जाती है, वैसे ही ऐसा क्रोध एक-आध सालमे शान्त हो जाता है । (बहुत क्रोध)

३. प्रत्याख्यानी क्रोध : रेतमे खीची रेखा जैसे वायुके झोंकेसे

क्रोध

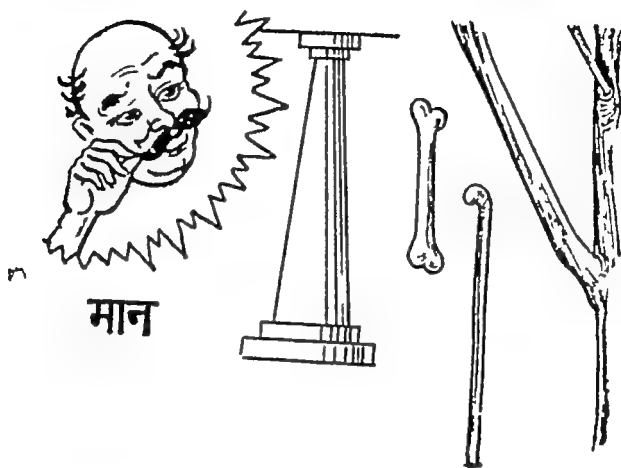
मिट जाती है, वैसे ही ऐसा क्रोध एक-आध मासमे शान्त हो जाता है । (मामूली क्रोध)

४. संज्वलन क्रोध : पानीमे खीची रेखा जैसे शीघ्र नष्ट हो जाती है, वैसे ही ऐसा क्रोध जल्दी शान्त हो जाता है । (मोठा क्रोध)

मानके भेद

५. अनन्तानुबन्धी मान : पत्थरके खम्भेके समान, जो किसी प्रकार झुकता ही नहीं ।

६. अप्रत्याख्यानी मान : हड्डीके समान, जो बडी कठिनाईसे

झुकता है ।

७. प्रत्याख्यानी मान : काठके समान, जो उपाय करनेपर झुकता है ।

८. संज्वलन मान : बेतकी लकडीके समान, जो आसानीसे झुक जाता है ।

मायाके भेद

९. अनन्तानुवन्धी माया : बाँसकी कठोर जड जैसी, जो किसी तरह टेढापन नही छोडती ।

१०. अप्रत्याख्यानी माया : मेढेके सींग जैसी, जो बडे प्रयत्नसे अपना टेढापन छोडती है ।

११ प्रत्याख्यानी माया : बैलके सूत्रकी धार जैसी, जो वायुके झोकेसे मिट जाती है ।

जैन धर्म क्या कहता है ?

१२. संज्वलन माया : बाँसकी चीपटके समान ।
लोभके भेद

१३. अनन्तानुबन्धी लोभ : किरमिचके रंग जैसा दाग, जो
एक बार चढ़नेपर उतरता नहीं । (बेहद लालच)

१४. अप्रत्याख्यानी लोभ : गाड़ीके कीट जैसा दाग,

एक बार कपड़ेको गन्दा कर देनेपर बड़े प्रयत्नसे मिटता है ।
(बहुत लालच)

१५. प्रत्याख्याती लोभ : कीचड़ जैसा दाग, जो कपड़ोपर पड़ जानेपर साधारण प्रयत्नसे छूट जाता है । (मामूली लालच)

१६ संज्वलन लोभ : हृदीके रंग जैसा दाग, जो सूर्यकी चूप लगते ही दूर हो जाता है । (मीठा लालच)

किसीकी हिंसा मत करो

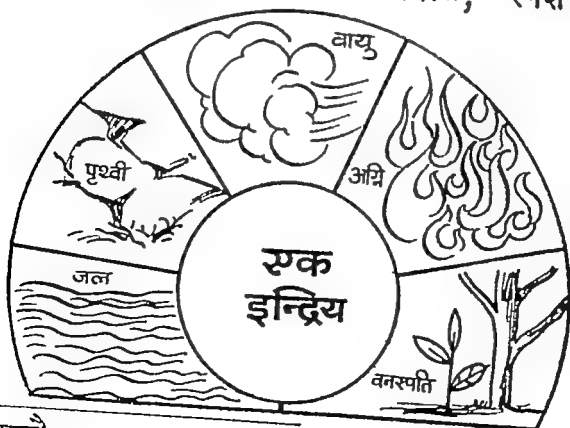
: ६ :

जावन्ति लोगे पाणा तसा अदुवा थावरा ।

ते जाणमजाण वा न हणे नो विघायए ॥'

इस लोकमे जितने भी व्रस और स्थावर जीव हैं, उनकी न तो जानमे हिंसा करो, न अनजानमे । दूसरोसे भी किसीकी हिंसा न कराओ ।

स्थावर जीव होते हैं एक इन्द्रियवाले, स्पर्श-इन्द्रियवाले

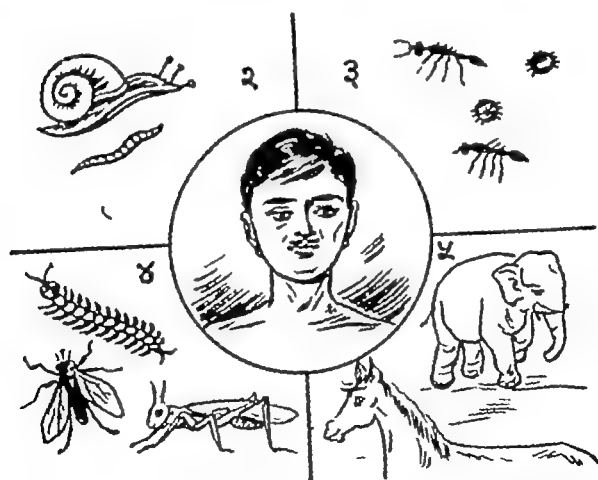

जीव । ये पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, मरते हैं, पर अपने-आप चल-फिर नहीं सकते । जैसे, पृथिवी, जल, वायु, अग्नि, वनस्पति आदि ।

त्रस जीव होते हैं दो, तीन, चार अथवा पाँच इन्द्रियवाले जीव । ये जीव अपनी इच्छासे चल-फिर सकते हैं, डरते हैं, भागते हैं, खाना ढूँढते हैं ।

दो इन्द्रियवाले जीवोके दो इन्द्रियाँ होती हैं : एक स्पर्शन, दूसरी रसना । जैसे, केंचुआ, घोघा, जोक आदि ।

तीन इन्द्रियवाले जीवोके तीन इन्द्रियाँ होती हैं : स्पर्शन, रसना और घ्राण । वे छू सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, सूँघ सकते हैं । जैसे, चीटी, खटमल, जूँ, घुन, दीमक आदि ।

चार इन्द्रियवाले जीवोके चार इन्द्रियाँ होती हैं : स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु । जैसे, मक्खी, मच्छर, भौंरा, बरें, टिट्ठी, बिच्छू आदि ।

पांच इन्द्रियवाले जीवोंके पांच इन्द्रियां होती है . स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण । जैसे, स्त्री, पुरुष, बालक, गाय, बैल, घोडा, हाथी, मगरमच्छ, सांप, चिडिया आदि ।

जगनिस्सिएहिं भूएहिं तसनामेहिं थावरेहि च ।
नो तेसिमारभे दडं मणसा वयसा कायसा चेव ॥^१

संसारमे जितने भी त्रस और स्थावर जीव है, उन्हे न तो शरीरसे दण्ड दो, न वचनसे दण्ड दो और न मनसे दण्ड दो ।

अज्झत्थं सव्वओ सव्वं दिस्स पाणे पियायए ।
न हणे पाणिणो पाणे भयवेराओ उवरए ॥^२

सबके भीतर एक ही आत्मा है, हमारी ही तरह सबको अपने प्राण प्यारे हैं, ऐसा मानकर डर और वैरसे छूटकर किसी प्राणीकी हिंसा न करें ।

सयं तिवायए पाणे अदुवाऽन्नेहिं घायए ।
हणन्त वाऽणुजाणाइ वेरं वड्ढई अप्पणो ॥^३

जो परिग्रही आदमी खुद हिंसा करता है, दूसरोसे हिंसा करवाता है और दूसरोकी हिंसाका अनुमोदन करता है, वह अपने लिए वैर ही बढ़ाता है ।

एयं खु नाणिणो सारं जं न हिसइ किंचण ।
अहिंसा समयं चेव एयावन्त वियाणिया ॥^४

१. उत्तरा० ८।१० । २. वही, ६।७ । ३ सूत्रकृत० १।१।१।३ ।
४. वही, १।१।१० ।

जानी होनेका सार यही है कि किसी भी प्राणीकी हिंसा न करो। अहिंसाका इतना ही ज्ञान काफी है। यही अहिंसाका विज्ञान है।

सन्वे पाणा पियाउया सुहसाया दुक्ख पडिक्खला ।
अपियवहा पियजीविणो,
जीविउकामा सन्वेसि जीवियं पियं ॥^१

सभी प्राणियोंको अपने प्राण प्यारे है। सबको सुख अच्छा लगता है, दुःख अच्छा नहीं लगता। हिंसा सभीको बुरी लगती है। जीना सबको प्यारा लगता है। सभी जीव जीवित रहना पसन्द करते हैं। सबको जीवन प्रिय है।

नाइवाइज्ज किंचण ।^२

किसी भी प्राणीकी हिंसा मत करो।

आयातुले पयासु ।^३

प्राणियोंके प्रति वैसा ही भाव रखो, जैसा अपनी आत्माके प्रति रखते हो।

तेसिं अच्छणजोएण निच्चं होयव्वयं सिया ।

मणसा कायवक्केण एव हवड संजए ॥^४

सभी जीवोंके प्रति अहिंसक होकर रहना चाहिए। सच्चा संयमी वही है, जो मनसे, वचनसे और शरीरसे किसीकी हिंसा नहीं करता।

अजयं चरमाणो उ पाणभूयाइं हिंसइ ।

बधइ पावयं कम्मं तं से होइ कडुयं फलं ॥^५

१. आचाराग १।२।३। २. वही, १।२।४। ३. सूत्रकृत० १।११।३।
४. दशवै० ८।३। ५. वही, ४।१।

जो आदमी चलनेमें असावधानी बरतता है, बिना ठीकसे देखे-भाले चलता है, वह त्रस और स्थावर जीवोंकी हिंसा करता है। ऐसा आदमी कर्मबन्धनमें फँसता है। उसका फल कड़ुआ होता है।

अजयं आसमाणो उ पाणभूयाइं हिंसइ ।
बन्धइ पावयं कम्मं तं से होइ कडुयं फल ॥^१

जो आदमी बैठनेमें असावधानी बरतता है, बिना ठीकसे देखे-भाले बैठता है, वह त्रस और स्थावर जीवोंकी हिंसा करता है। ऐसा आदमी कर्मबन्धनमें फँसता है। उसका फल कड़ुआ होता है।

अजयं भुज्जमाणो उ पाणभूयाइं हिंसइ ।
बन्धइ पावयं कम्मं तं से होइ कडुयं फलं ॥^२

जो आदमी भोजन करनेमें असावधानी बरतता है, बिना ठीकसे देखे-भाले भोजन करता है, वह त्रस और स्थावर जीवोंकी हिंसा करता है। ऐसा आदमी कर्मबन्धनमें फँसता है। उसका फल कड़ुआ होता है।

अजयं भासमाणो उ पाणभूयाइं हिंसइ ।
बन्धइ पावयं कम्मं तं से होइ कडुयं फल ॥^३

जो आदमी बोलनेमें असावधानी बरतता है, वह अस और स्थावर जीवोंकी हिंसा करता है। ऐसा आदमी कर्मबन्धनमें फँसता है। उसका फल कडुआ होता है।

सव्वे अक्कन्तदुक्खा य अओ सव्वे न हिंसया ॥^१

‘दुःखसे सभी जीव घृबराते हैं’ ऐसा मानकर किसी भी जीवको कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए।

हितकारी सत्य बोलो

: ७ :

पुरिसा । सच्चमेव समभिजाणाहि ।
सच्चस्स आणाए से उवट्ठिए मेहावी मारं तरइ ॥^२

हे पुरुष । तू सत्यको ही सच्चा तत्त्व समझ । जो बुद्धिमान् सत्यकी ही आज्ञामें रहता है, वह मृत्युको तैरकर पार कर जाता है।

निच्चकालऽप्पमत्तेणं मुसावायविचज्जणं ।
भासियव्वं हियं सच्चं निच्चाऽऽउत्तेण दुक्करं ॥^३

प्रमादमें पड़े बिना सदा असत्यका त्याग करे। सच बोले। हितकर बोले। सदा ऐसा सत्य बोलना कठिन होता है।

आपणट्टा परट्टा वा कोहा वा जइ वा भया ।
हिसगं न मुसं वूया नो वि अन्नं वयावए ॥^१

न तो अपने लाभके लिए झूठ बोले, न दूसरेके लाभके लिए । न तो क्रोधमे पडकर झूठ बोले, न भयमे पडकर । दूसरो-को कष्ट पहुँचानेवाला असत्य न तो खुद बोले, न दूसरेसे बुलवाये ।

तहेव फरुसा भापा गुरुभूओवघाइणी ।
सच्चा वि सा न वत्तव्वा जओ पावस्स आगमो ॥^२

सच बात भी यदि कडवी हो, उससे किसीको दुःख पहुँचता हो, उससे प्राणियोंकी हिंसा होती हो, तो वह न बोलनी चाहिए । उससे पापका आगमन होता है ।

तहेव काणं काणे त्ति पंडगं पंडगे त्ति वा ।
वाहिय वा वि रोगि त्ति तेणं चोरे त्ति नो वए ॥^३

कानेको काना कहना, नपुंसकको नपुंसक कहना, रोगीको रोगी कहना, चोरको चोर कहना है तो सत्य, पर ऐसा कहना ठीक नहीं । इससे इन लोगोको दुःख होता है ।

मुहुत्तदुक्खा उ हवन्ति कंटया,
अओमया ते वि तओ सुउद्धरा ।

वाया दुरुत्ताणि दुरुद्धराणि,
वेराणुबन्धीणि महवभयाणि ॥^४

१. दशवै० ६।१२ । २ वही, ७।११ । ३. वही, ७।१२ ।
चही, ९।३।७ ।

लोहेका काँटा चुभ जाय तो घड़ी दो घड़ी ही दुःख होता है । वह आसानीसे निकाला जा सकता है । पर व्यग्र वाण, अशुभ वाणीका काँटा तो हृदयमे एक बार चुभ जाय, तो फिर कभी निकाला ही नहीं जा सकता । वह बरसोतक सालता रहता है । उससे वैरानुबन्ध होता है, भय पैदा होता है ।

अपुच्छिओ न भासेज्जा भासमाणस्स अंतरा ॥
विट्ठमंस न खाएज्जा मायामोसं विवज्जए ॥^१

न तो बिना पूछे उत्तर दे । न दूसरोके बीचमे बोले । न पीठ पीछे किसीकी निंदा करे । न बोलनेमे कपटभरे झूठे शब्दोंको काममे लाये ।

चोरी तिनकेकी भी नहीं

: ८ :

अदत्तादानं हरदहमरणभयकलुसतासणपर
संतिमऽभेज्ज लोभमूलं
अकिञ्चित् करणं अणज्जं
साहुगरहणिज्जं पियजणमित्तजणभेदं
विप्पीतिकारकं रागदोसवहुलं ॥'

अदत्तादान (चोरीका धन) दूसरोके हृदयको जलानेवाला होता है । मरणभय, पाप, कष्ट और पराये धनकी लिप्साका कारण है और लोभकी जड़ है ।

वह अपयश देनेवाला है । न करने लायक काम है । साधु लोग उसकी निंदा करते हैं । वह अपने प्रेमियों और मित्रोंके बीच भेद डालनेवाला है । विपत्तिका कारण है । तरह-तरहके राग-द्वेष बढ़ानेवाला है ।

दंतसोहणमाइस्स अदत्तस्स विवज्जणं ।
अणवज्जेसणिज्जस्स गिण्हणा अवि दुक्करं ॥^१

मालिक न दे तो दाँत कुरेदनेकी सीक भी नहीं लेना । संयमीको केवल उतनी ही चीजे लेनी चाहिए, जो जरूरी हों और जिनमे किसी तरहका दोष न हो । ये दोनो बातें कठिन है ।

चित्तमंतमचित्तं वा अप्पं वा जइ वा बहं ।
दंतसोहणमित्तं वि उग्गहंसि अजाइया ॥

जैन धर्म क्या कहता है ?

त अप्पणा न गिण्हंति नो वि गिण्हावए परं ।
अन्नं वा गिण्हमाण वि नाणुजाणति सजया ॥'

जो लोग सयमी है, वे मालिकसे बिना पूछे न तो कोई सचित्त चीज लेते हैं, न अचित्त । फिर वह चीज कम हो चाहे ज्यादा । दांत कुरेदनेकी सीक ही क्यों न हो । वे न तो खुद लेते हैं, न दूसरेसे लिवाते हैं और न किसी दूसरेको उसके लिए अनुमति ही देते हैं ।

रूवे अतित्ते य परिग्गहे य सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्ठिं ।
अतुट्ठिं दोसेण दुही परस्स लोभाविले आययई अदत्तं ॥'

मनोहर रूप ग्रहण करनेवाला जीव कभी अघाता ही नहीं । उसकी आसक्ति बढ़ती ही जाती है । उसे कभी तृप्ति होती ही नहीं । इस अवृत्तिके दोषसे दुखी होकर उसे दूसरेकी सुन्दर चीजोका लोभ सताने लगता है और वह चोरी कर बैठता है ।

१. दशवै० ६।१४, १५ । २. उत्तरा० ३२।२९ ।

ब्रह्मचर्यकी तपस्या

: ६ :

ब्रम्भचेर-उत्तमतव-नियम-नाण-दसण-चरित्त-
सम्मत्त-विणयमूलं ।^१

ब्रह्मचर्य उत्तम तपस्या, नियम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, संयम
और विनयकी जड है ।

तवेसु वा उत्तम ब्रम्भचेरं ।^२

तपस्यामे ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ तपस्या है ।

इत्थिओ जे न सेवन्ति, आइमोक्खा हु ते जणा ॥^३

स्त्रियोसे जो पुरुष सम्बन्ध नहीं रखते, वे मोक्षमार्गकी
ओर बढ़ते हैं ।

ब्रह्मचर्यके दस उपाय : ब्रह्मचर्यकी रक्षाके दस उपाय हैं ।

जं विवित्तमणाइन्नं रहियं थीजणेण य ।

ब्रम्भचेरस्स रक्खट्ठा आलयं तु निसेवण ॥^४

(१) ब्रह्मचारी ऐसी जगहमे रहे, जहाँ एकान्त हो, बस्ती
कम हो, जहाँपर स्त्रियाँ न रहती हो ।

मणपल्हायजणणी कामरागविवड्ढणी ।

ब्रम्भचेररओ भिक्खू थीकहं तु विवज्जण ॥^५

१. प्रश्न सवर द्वार ४।१ । २. सूत्रकृत १।६।२३ । ३. वही, १।१५।९ ।
४. उत्तरा० १६।१ । ५. वही, १६।२ ।

(२) ब्रह्मचारीको स्त्रियोसम्बन्धी ऐसी सारी बातें छोड़ देनी चाहिए, जो चित्तमें आनन्द पैदा करती हों और विषय-वासनाको बढ़ाती हों ।

सम च सथवं थीहिं संकहं च अभिक्खणं ।
वम्भचेररओ भिक्खू निच्चसो परिवज्जए ॥^१

(३) ब्रह्मचारी ऐसे सभी प्रसंग टाले, जिनमें स्त्रियोसे परिचय होता हो और बार-बार बातचीत करनेका मौका आता हो ।

अंगपच्चंगसंठाणं चारुल्लवियपेहियं ।
वम्भचेररओ थीणं चक्खुगिज्झं विवज्जए ॥^२

(४) ब्रह्मचारी स्त्रियोके अंगोको, उनके हावभावों और कटाक्षोको न देखे ।

दीक्षा लेनेके बाद साध्वी राजीमती एक बार रैवतक पर्वतकी ओर जा रही थी । रास्तेमें पानी बरसनेसे उसके कपड़े भीग गये । पासमें एक अंधेरी गुफा थी । वहाँ एकान्त समझकर उसने अपने सारे कपड़े उतार दिये और सूखनेको फैला दिये ।

अरिष्टनेमिके छोटे भाई रथनेमि दीक्षा लेकर उसी गुफामें ध्यान कर रहे थे । उन्होंने राजीमतीको नग्न अवस्थामें देखा तो उनका चित्त विचलित हो गया ।

राजीमती सकुचकर अपने अंगोको समेटकर जमीनपर बैठ गयी ।

रथनेमिको कामसे विचलित होते देखकर राजीमतीने उसे फटकारते हुए कहा .

जइऽसि रूवेण वेसमणो ललिण नलकूबरो ।

तहावि ते न इच्छामि जइऽसि सक्खं पुरंदरो ॥^१

रूपमे भले ही तू वैश्रवणकी तरह हो, भोगलीलामे नल-कूबरकी तरह, इन्द्रकी तरह हो, तो भी मैं तेरी इच्छा नहीं करती ।

पक्खंदे जलियं जोइं धूमकेउं दुरासयं ।

नेच्छन्ति वंतयं भोत्तुं कुले जाया अगंधणे ॥^२

अगधन कुलमे पैदा हुए सर्प जगमगाती आगमें जलकर मरना पसन्द करते हैं । पर एक बार जिस विपकी कय कर देते हैं, उसे फिरसे पीना पसन्द नहीं करते ।

थिरत्थु तेऽजसोकामी जो तं जीवियकारणा ।

वंत इच्छसि आवेउं, सेयं ते मरणं भवे ॥'

हे कामी । तू कय की हुई चीजको पीनेकी इच्छा करता है । इससे तो तेरा मर जाना अच्छा ।

जइ तं काहिसी भावं जा जा दिच्छसि नारिओ ।

वायाविट्ठो व्व हडो अट्ठिअप्पा भविस्ससि ॥'

जिन-जिन स्त्रियोको तू देखे, उन सबको यदि तू भोगनेकी इच्छा करेगा तो हवासे काँपनेवाले जड वृक्षकी तरह तू अस्थिर बन जायगा और अपने चित्तकी समाधिको खो बैठेगा ।

राजीमतीने रथनेमिको इस तरह समझाते हुए कहा :

इंदियाइ वसे काउं अप्पाणं उवसंहरे ।^१

अपनी इन्द्रियोको वशमे कर । अपनी आत्माको जीत । विषयोको छोड़ । तभी तू सुखी होगा ।

रथनेमिपर राजीमतीके शब्दोका बड़ा असर हुआ । पवित्र उपदेशके शीतल जलसे उसकी वासना शान्त हो गयी । जैसे अंकुशसे हाथी रास्तेपर आ जाता है, उसी तरह उसका मन स्थिर हो गया ।

कूड्यं रुड्यं गीयं हसियं थणियकन्दियं ।
वम्भचेररओ थीणं सोयगेज्झं विवज्जे ॥^१

(५) ब्रह्मचारी न तो खियोका कूजना सुने न रोना;
न गाना सुने न हँसना; न सीत्कार करना सुने, न क्रंदन करना ।

हासं किड्डं रइं दप्पं सहसा वित्तासियाणि य ।
वम्भचेररओ थीणं नानुचिन्ते कयाट्ट वि ॥^२

(६) ब्रह्मचारीने पिछले जीवनमे स्त्रियोंके साथ जो भोग
भोगे हो, जो हँसी-मसखरी की हो, ताश-चौपड खेली हो, उनके
शरीरका स्पर्श किया हो, उनके मानमर्दनके लिए गर्व किया
हो, उनके साथ जो विनोद आदि किया हो, उसका मनमे विचार-
तक न करे ।

पणीयं भत्तपाणं तु खिप्पं मयविवड्डणं ।
वम्भचेररओ भिक्खू निच्चसो परिवज्जे ॥^३

(७) ब्रह्मचारीको रसीली चिकनी चीजो—घी, दूध, दही,
तेल, गुड, मिठाई आदिको सदाके लिए छोड़ देना चाहिए ।
ऐसे भोजनसे विषयवासनाको शीघ्र उत्तेजना मिलती है ।

रसा पगामं न निसेवियव्वा पायं रसा दित्तिक्करा नराणं ।
दित्तं च कामा समभिद्ववन्ति, दुमं जहा साउफल्लं व सक्खी ॥^४

ब्रह्मचारीको दूध, दही, घी आदि चिकने, खट्टे, मीठे,
चरपरे आदि रसोवाले स्वादिष्ट पदार्थोंका सेवन नहीं करना

१. उत्तरा० १६।५ । २. वही, १६।६ । ३. वही, १६।७ ।
४. वही, ३२।१० ।

अगधन कुलमे पैदा हुए सर्प जगमगाती आगमें जलकर मरना पसन्द करते हैं । पर एक बार जिस विषकी कय कर देते हैं, उसे फिरसे पीना पसन्द नहीं करते ।

थिरत्थु तेऽजसोकामी जो त जीवियकारणा ।
वंत डच्छसि आवेउं, सेय ते मरण भवे ॥'

हे कामी । तू कय की हुई चीजको पीनेकी इच्छा करता है । इससे तो तेरा मर जाना अच्छा ।

जइ त काहिसी भावं जा जा दिच्छसि नारिओ ।
वायाविद्धो व्व हडो अट्ठिअप्पा भविस्ससि ॥'

जिन-जिन स्त्रियोको तू देखे, उन सबको यदि तू भोगनेकी इच्छा करेगा तो हवासे कांपनेवाले जड वृक्षकी तरह तू अस्थिर बन जायगा और अपने चित्तकी समाधिको खो बैठेगा ।

राजीमतीने रथनेमिको इस तरह समझाते हुए कहा :

इदियाइं वसे काउं अप्पाणं उवसंहरे ।^१

अपनी इन्द्रियोको वशमे कर । अपनी आत्माको जीत ।
विषयोको छोड़ । तभी तू सुखी होगा ।

रथनेमिपर राजीमतीके शब्दोका बड़ा असर हुआ । पवित्र उपदेशके शीतल जलसे उसकी वासना शान्त हो गयी । जैसे अंकुशसे हाथी रास्तेपर आ जाता है, उसी तरह उसका मन स्थिर हो गया ।

कूड्यं रुड्यं गीयं हसियं थणियकन्दियं ।
वम्भचेररओ थीणं सोयगेज्झं विवज्जए ॥^१

(५) ब्रह्मचारी न तो खियोका कूजना सुने न रोना;
न गाना सुने न हँसना, न सीत्कार करना सुने, न क्रंदन करना ।

हासं किड्डं रइं दप्पं सदृसा वित्तासियाणि य ।
वम्भचेररओ थीणं नानुचिन्ते कयाट्ट वि ॥^२

(६) ब्रह्मचारीने पिछले जीवनमे खियोके साथ जो भोग
भोगे हो, जो हँसी-मसखरी की हो, ताश-चौपड खेली हो, उनके
शरीरका स्पर्श किया हो, उनके मानमर्दनके लिए गर्व किया
हो, उनके साथ जो विनोद आदि किया हो, उसका मनमे विचार-
तक न करे ।

पणीयं भत्तपाणं तु खिप्पं मयविवड्डणं ।
वम्भचेररओ भिक्खू निच्चसो परिवज्जए ॥^३

(७) ब्रह्मचारीको रसीली चिकनी चीजों—घी, दूध, दही,
तेल, गुड, मिठाई आदिको सदाके लिए छोड़ देना चाहिए ।
ऐसे भोजनसे विषयवासनाको शीघ्र उत्तेजना मिलती है ।

रसा पगामं न निसेवियन्वा पायं रसा दित्तिक्करा नराणं ।
दित्तं च कामा समभिद्वन्ति, दुमं जहा साउफलं व मक्खी ॥^४

ब्रह्मचारीको दूध, दही, घी आदि चिकने, खट्टे, मीठे,
चरपरे आदि रसोवाले स्वादिष्ट पदार्थोंका सेवन नहीं करना

१. उत्तरा० १६।५ । २. वही, १६।६ । ३. वही, १६।७ ।
४. वही, ३२।१० ।

चाहिए । इनसे वीर्यकी वृद्धि होती है, उत्तेजना होती है । जैसे दलके दल पक्षी स्वादिष्ट फलोवाले वृक्षकी ओर दौड़ते जाते हैं, उसी तरह वीर्यवाले पुरुषको कामवासना सताने लगती है ।

धम्मलद्धं मियं काले जत्तत्थं पणिहाणवं ।
नाश्मत्त तु भुंजेज्जा वम्भचेररओ सया ॥^१

(८) ब्रह्मचारीको वही भोजन करना चाहिए, जो धर्मसे मिला हो । उसे परिमित भोजन करना चाहिए । समयपर करना चाहिए । समयके निर्वाहके लिए जितना जरूरी हो, उतना ही करना चाहिए । न कम, न ज्यादा ।

विभूसं परिवज्जेज्जा सरीरपरिमण्डणं ।
वम्भचेररओ भिक्खू सिगारत्थं न धारए ॥^२

(९) ब्रह्मचारीको शरीरके श्रृंगारके लिए न तो गहने पहनने चाहिए और न शोभा या सजावटके लिए और कोई काम करना चाहिए ।

सद्दे रूवे य गंधे य रसे फासे तहेव य ।
पंचविहे कामगुणे निच्चसो परिवज्जए ॥^३

(१०) ब्रह्मचारीको शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श—इन पाँच तरहके कामगुणोको सदाके लिए छोड़ देना चाहिए । जो शब्द, जो रूप, जो गंध, जो रस और जो स्पर्श मनमे काम-वासना भड़काते है, उन्हें बिलकुल त्याग दे ।

जलकुंभे जहा उवज्जोई संवासं विदू विसीएज्जा ॥^१

आगके पास रहनेसे जैसे लाखका घडा पिघल जाता है, वैसे ही स्त्रीके सहवाससे विद्वान्का मन भी विचलित हो जाता है ।

परिग्रहका त्याग करो

: १० :

चित्तमंतमचित्तं वा परिगिज्झ किस्सामवि ।

अन्नं वा अणुजाणाइ एवं दुक्खाण मुच्चइ ॥^२

जो आदमी खुद सजीव या निर्जीव चीजोका संग्रह करता है, दूसरोसे ऐसा संग्रह कराता है या दूसरोको ऐसा संग्रह करनेकी सम्मति देता है, उसका दुःखसे कभी भी छुटकारा नहीं हो सकता ।

सचत्थुवहिणा बुद्धा संरक्खणपरिग्गहे ।
अवि अप्पणो वि देहम्मि नाऽऽयरति ममाद्वयं ॥'

ज्ञानी लोग कपडा, पात्र आदि किसी भी चीजमें ममता नहीं रखते । यहाँतक कि शरीरमें भी नहीं ।

धणधन्नपेसवग्गेसु परिग्गह विवज्जणं ।
सव्वारंभ-परिच्चाओ निम्ममत्तं सुदुक्करं ॥^१

धन-धान्य, नौकर-चाकर आदिके परिग्रहका त्याग करना चाहिए । सभी प्रकारकी प्रवृत्तियोंको छोड़ना और ममतासे रहित होकर रहना बड़ा कठिन है ।

दो मासा सोना

जहा लाहो तहा लोहो लाहा लोहो पवड्डई ।
दोमासकयं कज्जं कोडीए वि न निट्ठियं ॥^२

ज्यो-ज्यो लाभ होता है, त्यो-त्यो लोभ भी बढ़ता है ।
'जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकई !' पहले केवल दो मासा सोनेकी जरूरत थी, बादमें वह बढ़ते-बढ़ते करोड़ोंतक पहुँच गयी, फिर भी पूरी न पड़ी ।

कोसावीमें कपिल नामका एक ब्राह्मण था । पिता उसका राजपुरोहित था । वह मर गया तो बेटेके अपढ होनेसे राजा-ने दूसरे ब्राह्मणको राजपुरोहित बना दिया ।

इस बातसे कपिलकी माँ बड़ी दुःखी हुई । यह देख कपिलने पढ़नेकी इच्छा प्रकट की । वह श्रावस्तीमें अपने पिताके एक

मित्रके पास पढ़ने गया। शालिभद्र नामके सेठके यहाँ उसके भोजनका प्रबन्ध हो गया।

शालिभद्रकी एक दासी थी। वह रोज उसे खाना परोसती और खिलाती थी। धीरे-धीरे उस दासीसे कपिलका प्रेम हो गया।

एक दिन दासीने कपिलसे कहा : “इस प्रेमको स्थिर रखना चाहते हो तो धन पैदा करो।”

पर निरक्षर कपिल कहाँसे धन पैदा करे ? एक दिन कोई उत्सव था। दासीने कपिलसे कहा . “सब सखियाँ नये-नये गहने-कपड़े पहन रही हैं, पर मेरे पास कुछ नहीं। तुम यहाँके राजाके पास क्यों नहीं चले जाते ? वह रोज सबेरे दो मासा सोना उस याचकको देता है, जो सबसे पहले उसके पास पहुँचता है।”

कपिलको बात जँच गयी। जल्दी उठनेकी चिंतामे वह रातभर सो नहीं सका। आधी रातको ही वह उठकर चल पड़ा। समझा कि सबेरा हो गया।

राजाके चौकीदारने उसे चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया और सबेरे राजाके सामने पेश किया।

बेचारे कपिलने आदिसे अंततक अपनी कहानी कह सुनायी।

राजाको उसकी बातोपर विश्वास जम गया। बोला : “हे ब्राह्मण देवता। तुम जो चाहे सो माँग लो। तुम जो माँगोगे सो मैं दूँगा।”

राजासे कितना सोना मांगा जाय, यह सोचनेके लिए वह, राजाके बगीचेमे चला गया ।

दो मासेसे क्या होगा, चार मासा मांगूँ ? पर चार मासेसे क्या होगा ? दस मांगूँ, सौ मांगूँ, हजार मांगूँ ?

हजार मासेसे भी क्या होगा ? लाख मांगूँ ? करोड़ मांगूँ ? पर करोड़से भी क्या मेरी संतुष्टि हो जायगी ?

तब राजाका पूरा राज्य ही क्यों न मांग लूँ ?

कपिलने देखा कि यह तृष्णा तो कभी शान्त होनेवाली नहीं । चाहे करोड़ मासा सोना मिल जाय तब भी ! चाहे पूरा राज्य मिल जाय तब भी ! लोभका, तृष्णाका कही पार नहीं है ।

छि. छि., मैं भी कितना मूर्ख हूँ । मुझे कुछ न चाहिए । मैं अब सब कुछ छोड़कर अपरिग्रही बनूँगा ।

राजाके पास जाकर कपिलने कह दिया . “महाराज, तृष्णा-
का कोई अंत नहीं । आप मुझे दो मासा सोना दे चाहे करोड
मासा, अपना राज्य ही क्यों न दे दे, तृष्णा कभी शान्त होने-
वाली नहीं । मैं इस तृष्णाको ही छोड़ूँगा । मुझे कुछ न
चाहिए ।”

प्रमाद मत करो

: ११ :

खिपं न सक्केइ विवेगमेउं तम्हा समुट्ठाय पहाय कामे ।
समिच्च लोयं समया महेसी आयाणुरक्खी चरमप्पमत्ते ॥^१

विवेक जल्दी ही नहीं मिलता । उसके लिए भारी साधना
करनी पड़ेगी । साधकको कामभोग छोड़कर समभावसे संसारकी
असलियतको समझकर आत्माको पापोसे बचाना चाहिए और
बिना प्रमादके सदा विचरना चाहिए ।

इह इत्तरियम्मि आउए जीवियए बहु पच्चवायए ।

विहुणाहि रयं पुरेकडं समयं गोयम ! मा पमायए ॥^२

आयु थोड़ी है । बाधा-विघ्न बहुत हैं । पिछले संचित
कर्मोंकी धूलको तू झटक दे । हे गौतम ! पलभरका भी प्रमाद
मत कर ।

अवले जह भारेवाहए ना मग्गे विसमेऽवगाहिया ।

पच्छा पच्छाणुतावए समयं गोयम ! मा पमायए ॥^३

धुमावदार विपम मार्गको छोड़ । सीधे सरल मार्गपर चल ।
जो कमजोर भारवाहक विपम मार्गपर चलता है, उसे पछताना
पड़ता है । वैसा पछतावा तुझे न करना पड़े, इसका ध्यान
रख । हे गौतम ! प्रमाद मत कर ।

सच्चा ब्राह्मण : साधु और भिक्षु : १२ :

जयघोष नामका एक ब्राह्मण था । संसारसे उसे वैराग्य हो
गया । वह मुनि बन गया ।

एक बार वह घूमते-घूमते काशी पहुँचा ।

यहाँ उन दिनों विजयघोष नामका ब्राह्मण यज्ञ कर रहा
था । जयघोष उसके यहाँ भिक्षाको गया तो वह बोला : “ऐ
भिक्षु ! मैं तुझे भिक्षा नहीं देता । मैं तो उसी ब्राह्मणको भिक्षा
दूँगा, जो वेदका ज्ञाता हो, यज्ञको समझता हो, ज्योतिष-शास्त्रमें
प्रवीण हो और धर्मको जानता हो ।”

जयघोषने पूछा : “अच्छा ब्राह्मण देवता, जरा यह तो
बताओ कि सच्चा ब्राह्मण कौन है ? अपना और दूसरेका उद्धार
करनेमें कौन समर्थ है ? वेदका, यज्ञका, धर्मका मुख क्या है ?
उसका मूल तत्त्व क्या है ?”

विजयघोषके पास इसका उत्तर न था । उसने और दूसरे
ब्राह्मणोंने जयघोषसे प्रार्थना की कि “महाराज, हम तो नहीं
जानते, आप ही बताइये ।”

जयघोषने उन्हे इसका रहस्य समझाते हुए कहा :

तसपाणे वियाणेत्ता संगहेण य थावरे ।

जो न हिंसइ तिविहेण तं वयं वूम माहणं ॥^१

जो इस बातको जानता है कि कौन प्राणी त्रस है, कौन स्थावर है और मन, वचन और कायासे किसी भी जीवकी हिंसा नहीं करता, उसीको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

कोहा वा जइ वा हासा लोहा वा जइ वा भया ।

मुस न वयई जो उ तं वयं वूम माहणं ॥^२

जो न तो गुस्सेमे आकर झूठ बोलता है, न हँसी-मजाकमे पड़कर, न लोभमे आकर झूठ बोलता है, न भयमे पड़कर; उसीको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

न वि मुंडिएण समणो न ओकारेण बंभणो ।

न मुणी रण्णवासेणं कुसचीरेण न तावसो ॥^३

सिर मुंडा लेनेसे ही कोई श्रमण नहीं बन जाता ।
 ओंकारका जप कर लेनेसे ही कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता ।
 केवल जंगलमें जाकर बस जानेसे ही कोई मुनि नहीं बन जाता ।
 बल्कल वस्त्र पहन लेनेसे ही कोई तपस्वी नहीं बन जाता ।

समयाए समणो होइ वभचेरेण वभणो ।
 नाणेण उ मुणी होइ तवेण होइ तावसो ॥'

समता पालनेसे श्रमण बनता है । ब्रह्मचर्य पालनेसे ब्राह्मण ।
 चिन्तन-मननसे, ज्ञानसे मुनि बनता है । तपस्या करनेसे तपस्वी !

सव्वेहिं भूएहिं दयाणुकंपी खंतिक्खमे संजयबंभयारी ।
 सावज्जजोगं परिवज्जयंतो चरेज्ज भिक्खू सुसमाहिइन्दिए ॥^१

भिक्षु सब प्राणियोपर दया करे । कठोर वचनोको सहन
 करे । सयमी रहे । ब्रह्मचारी रहे । इन्द्रियोको वशमें रखे ।
 पापोसे बचता हुआ विचरे ।

।

सबको क्षमा

: १३ :

खामेमि सव्वे जीवे सव्वे जीवा खमंतु मे ।
मित्ती मे सव्वभूएसु वेरं मज्झं न केणइ ॥^१

मैं सब जीवोंसे क्षमा चाहता हूँ । मैं भी सब जीवोंको क्षमा करता हूँ । सब जीवोंके प्रति मेरा मैत्रीभाव है । मेरा किसीसे वैर नहीं है ।

सव्वस्स जीवरासिस्स भावओ धम्मनिहिअनिअचित्तो ।
सव्वे खमावइत्ता खमामि सव्वस्स अहयं पि ॥^२

मैं सच्चे हृदयसे धर्ममें स्थिर हुआ हूँ । सब जीवोंसे मैं सारे अपराधोंकी क्षमा माँगता हूँ । सब जीवोंने मेरे प्रति जो अपराध किये हैं, उन्हें मैं क्षमा करता हूँ ।

जं जं मणेण वद्धं जं जं वायाए भासियं पावं ।
जं जं कायेण कयं मिच्छा मि दुक्कडं तस्स ॥^३

मैंने अपने मनमें जिन-जिन पापकी वृत्तियोंका संकल्प किया हो, वचनसे जो-जो पापवृत्तियाँ प्रकट की हो और शरीरसे जो-जो पापवृत्तियाँ की हो, मेरी वे सभी पापवृत्तियाँ विफल हो । मेरे पाप मिथ्या हो ।

१. पचप्रति० वट्ठित्तु सू० गा० ४६ । २. वही, आयरिअ० ३ ।
३. वही, सथारा० अन्तिम ।

तत्त्वार्थसूत्र में कहा है

उमास्वातिका रचा हुआ 'तत्त्वार्थसूत्र' सभी सम्प्रदायोमें मान्य जैन धर्मका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें जैन दर्शन, आचार और सिद्धान्तोंका सागोपाग परिचय सूत्ररूपमें आ गया है। इसपर अनेक भाष्य और टीकाएँ उपलब्ध हैं। भगवद्गीताकी तरह घर-घरमें इसका पाठ होता है।

मनुष्य-जीवनका अन्तिम उद्देश्य है, मोक्ष प्राप्त करना। यह मोक्ष किस प्रकार मिले, उसके पानेके कौन-कौनसे उपाय हैं, इसीका इस ग्रन्थमें सूत्ररूपमें वर्णन है।

तत्त्वार्थसूत्र दस अध्यायोमें बँटा है। पहले अध्यायमें ज्ञानकी मीमांसा है। दूसरे अध्यायसे पाँचवें अध्यायतक ज्ञेयकी मीमांसा है। छठेसे दसवें अध्यायतक चारित्रिकी।

तत्त्वार्थसूत्र मनुष्यमात्रके लिए उपयोगी है। आइये, हम इसकी हलकी-सी झाँकी करें।

उत्तमक्षमामार्दवार्जवशौचसत्यसंयम-
तपस्यागाकिञ्चन्यब्रह्मचर्याणि धर्मः ।^१

उत्तम धर्मके दस अंग हैं :

१. क्षमा : सहनशीलता । क्रोधको पैदा न होने देना । क्रोध पैदा हो ही जाय तो अपने विवेकसे, नम्रतासे उसे विफल कर देना । अपने भीतर क्रोधका कारण ढूँढना, क्रोधसे होनेवाले अनर्थों-को सोचना, दूसरोकी बेसमझीका खयाल न करना । क्षमाके गुणों-का चिन्तन करना ।

२ मार्दव : चित्तमे मृदुताका होना, व्यवहारमे नम्रताका ।

३ आर्जव : भावकी शुद्धता । जो सोचना सो कहना । जो कहना, सो करना ।

४. शौच : मनमे किसी भी तरहका लोभ न रखना । आसक्ति न रखना । शरीरकी भी नहीं ।

५ सत्य : यथार्थ बोलना । हितकारी बोलना । थोडा बोलना ।

६ संयम : मन, वचन और शरीरको काबूमें रखना ।

७. तप : मलिन वृत्तियोंको दूर करनेके लिए जो बल चाहिए, उसके लिए तपस्या करना ।

८. त्याग : पात्रको ज्ञान, अभय, आहार, औषधि आदि सद्बस्तु देना ।

९. अकिंचनता : किसी भी चीजमें ममता न रखना । अपरिग्रह स्वीकारना ।

१० ब्रह्मचर्य . सद्गुणोंका अभ्यास और अपनेको पवित्र रखना ।

मोक्षके साधन

: २ :

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥^१

मोक्षके ३ साधन हैं :

१. सम्यक्दर्शन : जिस गुणके विकाससे सत्यकी प्रतीति हो, या जिससे आत्मस्वरूपके प्रति श्रद्धा और अभिरुचि हो, उसका नाम है, सम्यक्दर्शन ।

२. सम्यक्ज्ञान : नय और प्रमाणसे जीव आदि तत्त्वोंका सम्यक्दर्शन पूर्वक जो ज्ञान होता है, उसका नाम है सम्यक्ज्ञान ।

३. सम्यक्चारित्र : सम्यक्ज्ञानपूर्वक जो चारित्र धारण किया जाता है, उसका नाम है सम्यक्चारित्र । आत्मस्वरूपमें स्थिर होना सम्यक्चारित्र है । इसमें हिंसा आदि दोषोंका त्याग किया जाता है और अहिंसा आदि साधनोंका अनुष्ठान किया जाता है ।

कृत्स्न कर्मक्षयो मोक्षः ।^२

सभी कर्मोंके क्षय होनेका नाम है, मोक्ष ।

हिंसाऽनृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिर्ब्रतम् ।^१

हिंसासे, असत्यसे, चोरीसे, कुशीलसे और परिग्रहसे विरत होनेका नाम है, व्रत ।

देशसर्वतोऽणुमहती ।^२

थोड़े अंशमे इनसे विरत होना है, अणुव्रत । सर्वांशमे इनसे विरत होना है, महाव्रत । गृहस्थ अणुव्रती होते हैं, मुनि महाव्रती ।

व्रतोंके अतिचार

व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम् ।^३

व्रतो और शीलोके पाँच-पाँच अतिचार हैं ।

बन्धवधच्छविच्छेदाऽतिभारारोपणाऽन्नपाननिरोधाः ।^४

अहिंसाव्रतके अतिचार हैं :

बन्ध : किसी भी प्राणीको उसके इष्टस्थानको जानेसे रोकना या बाँधना ।

वध : डंडा या चाबुक आदिसे प्रहार करना ।

छविच्छेद : कान, नाक, चमड़ी आदिको छेदना ।

अतिभारका आरोपण : मनुष्य या पशु आदिपर उसकी शक्तिसे अधिक बोझ लादना ।

अन्नपानका निरोध : किसीके खान-पानमे रुकावट डालना ।

१. तत्त्वार्थसूत्र ७।१ । २. वही, ७।२ । ३. वही, ७।१९ ।

४. वही, ७।२० ।

मिथ्योपदेशरहस्याभ्याख्यानकूटलेखक्रियान्यासापहार-
साकारमन्त्रभेदाः ।^१

सत्यव्रतके अतिचार हैं :

मिथ्योपदेश : सच्ची-झूठी बातें कहकर किसीको गलत रास्तेपर डाल देना ।

रहस्याभ्याख्यान : विनोदके लिए पति-पत्नीको या स्नेहियो-
को एक-दूसरेसे अलग कर देना । किसीके सामने दूसरेपर दोष
लगाना ।

कूटलेखक्रिया : मुहर, हस्ताक्षर आदिके द्वारा झूठी लिखा-
पढी करना । खोटे सिक्के चलाना ।

न्यासापहार : कोई धरोहर रखकर भूल जाय तो उसे पूरा
या अधूरा हड़प जाना ।

साकारमन्त्रभेद : आपसकी प्रीति तोड़नेके लिए दूसरेकी
चुगली खाना । किसीकी गुप्त बात प्रकट कर देना ।

स्तेनप्रयोगतदाहृतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिकमानो-
न्मानप्रतिरूपक व्यवहाराः ।^२

अस्तेयव्रतके अतिचार हैं :

स्तेनप्रयोग : किसीको चोरीके लिए उकसाना, दूसरे
आदमीके द्वारा उकसाना । चोरीके काममें सम्मति देना ।

स्तेन-आहृतादान : निजी प्रेरणाके बिना, निजी सम्मतिके
बिना चोरीके मालको ले लेना ।

विरुद्ध राज्यका अतिक्रम : राज्योके आयात-निर्यातके नियमोका, चीजोपर लगी उनकी कर-व्यवस्थाके नियमोका उल्लंघन करना ।

हीनाधिक मानोन्मान : नाप, बाँट, तराजूमे कमी-बेशी करके पूरा माल न देना ।

प्रतिरूपक व्यवहार : असलीके बदले नकली या बनावटी माल बेचना ।

क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासकुप्यप्रमाणातिक्रमाः ।^१

अपरिग्रहव्रतके अतिचार हैं :

क्षेत्र और वास्तुके परिमाणका अतिक्रम : क्षेत्र माने खेती लायक जमीन । वास्तु माने रहने लायक मकान आदि । दोनोका जो परिमाण सोचा हो, लोभमे आकर उस सीमाको पार कर जाना ।

हिरण्य और सुवर्णके परिमाणका अतिक्रम : सोने-चाँदीके परिमाणका व्रत लेते समय उसकी जो सीमा बनायी हो, उसे पार कर जाना ।

धन-धान्यके परिमाणका अतिक्रम : गाय, भैंस आदि धन और धान्य रखनेका व्रत लेते समय जो सीमा बाँधी हो, उसे पार कर जाना ।

दासी-दासके परिमाणका अतिक्रम : दासी-दासकी संख्या आदिके लिए व्रतके समय जो मर्यादा रखी हो, उसे पार कर जाना ।

कुप्यके परिमाणका अतिक्रम : कपड़ो, बर्तनो आदिके लिए व्रतके समय जो सीमा रखी हो, उसे पार कर जाना ।

दान-धर्मके चार अंग

: ५ :

अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानम् ।^१

अनुग्रहके लिए अपनी वस्तुके त्याग करनेका नाम है दान ।

विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषात्तद्विशेषः ।^२

विधि, देयवस्तु, दाता और ग्राहककी विशेषतासे दानकी विशेषता है ।

दानका मतलब है, अपने पसीनेकी कमाई दूसरेको प्रेम-पूर्वक अर्पण करना ।

दानके फलमे तरतमके भावसे विशेषता होती है । उसके चार अंग हैं ।

विधिकी विशेषता : देश, कालका ओचित्य रहे और लेने-वालेके सिद्धान्तमे कोई बाधा न आये, यह है विधिकी विशेषता ।

द्रव्यकी विशेषता : दानकी वस्तु लेनेवालेके लिए उपकारी और हितकर हो, यह है द्रव्यकी विशेषता ।

दाताकी विशेषता : दातामे दान लेनेवालेके प्रति श्रद्धा और प्रेम हो, प्रसन्नता हो, यह है दाताकी विशेषता ।

पात्रकी विशेषता : दान लेनेवाला सत्पुरुषार्थके लिए जागरूक हो, यह है पात्रकी विशेषता ।

ऐसे दानसे दाताका भी कल्याण होता है, आदाताका भी ।

: ५ :

आचार्यों ने
कहा है

वही आत्मा : वही परमात्मा

: १ :

सदाशिवः परब्रह्म सिद्धात्मा तथतेति च ।
शब्दैस्तदुच्यतेऽन्वर्थादेकमेवैवमादिभिः ॥^१

सदाशिव, परब्रह्म, सिद्ध, आत्मा, तथागत आदि शब्दों द्वारा उस एक ही परमात्माका नाम लिया जाता है । शब्द-भेद होनेपर भी अर्थकी दृष्टिसे वह एक ही है ।

सर्वान्देवान्नमस्यन्ति नैकं देवं समाश्रिताः ।
जितेन्द्रिया जितक्रोधा दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥^२

इन्द्रियो तथा क्रोधपर विजय प्राप्त करनेवाले जो गृहस्थ किसी एक देवको आश्रित न कर सब देवोंको आदरपूर्वक नमस्कार करते हैं, वे संसाररूपी दुर्गोंको पार कर जाते हैं ।

मुक्त कौन होता है ?

: २ :

णिदंढो णिद्वंद्वो णिम्ममो णिक्कलो णिरालंबो ।
णीरागो णिदोसो णिम्मूढो णिच्चयो अप्पा ॥^१

जो मन, वचन और कायाके दण्डोंसे रहित है, हर तरहके द्वन्द्वसे, संघर्षसे मुक्त है, जिसे किसी चीजकी ममता नहीं, जो शरीररहित है, जो किसीके सहारे नहीं रहता है, जिसमे किसीके प्रति राग नहीं है, द्वेष नहीं है, जिसमे मूढता नहीं है, भय नहीं है, वही है—मुक्त आत्मा ।

णवि दुक्खं णवि सुक्खं णवि पीडा णेव विज्जदे वाहा ।
णवि मरणं णवि जणणं तत्थेव य होइ णिव्वाण ॥^२

जहाँ दुःख नहीं है, सुख (इन्द्रिय-सुख) नहीं है, पीडा नहीं है, बाधा नहीं है, मरण नहीं है, जन्म नहीं है, वही निर्वाण है ।

णवि इन्द्रियवसग्गा णवि मोहो विम्हियो ण णिहा य ।
ण य तिण्हा णेव छुहा तत्थेव य होइ णिव्वाणं ॥^३

जहाँ इन्द्रियाँ नहीं हैं, उपसर्ग नहीं है, मोह नहीं है, आश्चर्य नहीं है, निद्रा नहीं है, प्यास नहीं है, भूख नहीं है, वही निर्वाण है ।

शील ही मुक्तिका साधन

: ३ :

शीलं तवो विसुद्धं दंसणसुद्धीय णाणसुद्धीय ।
शीलं विसयाण अरी शीलं मोक्खस्स सोवाणं ॥^१

शील ही विशुद्ध तप है । शील ही दर्शन-विशुद्धि है । शील ही ज्ञान-शुद्धि है । शील ही विषयोका शत्रु है । शील ही मोक्षकी सीढ़ी है ।

जीवदया दम सच्चं अचोरियं बंभचेरसंतोसे ।
समहंसणणाणे तओ य शीलस्स परिवारो ॥^२

जीवोपर दया करना, इन्द्रियोको वशमे करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्यका पालन करना, संतोष धारण करना, सम्यक् दर्शन, ज्ञान और तप—ये सब शीलके परिवार हैं ।

सीयल मोटो सर्व वरत मे, ते भाष्यो छै श्री भगवंत रे ।
ज्यां समकित सहीत वरत पालीयो, त्यां कीयो संसारनो अंत रे ॥^३

जिनेश्वर भगवान् ने कहा है कि शील सबसे बड़ा व्रत है । जिन्होंने सम्यक्त्वके साथ शील व्रतको पाला, उन्होंने संसारका अंत कर डाला ।

१. कुंदकुद : शील पाहुड २० । २. वही, १९ । ३. भीखण : शीलकी नव गाढ़, ढाल १।२ ।

मुक्त कौन होता है ?

: २ :

णिदंढो णिद्वंद्वो णिम्ममो णिक्कलो णिरालंबो ।
णीरागो णिदोसो णिम्मूढो णिब्भयो अप्पा ॥^१

जो मन, वचन और कायाके दण्डोसे रहित है, हर तरहके द्वंद्वसे, संघर्षसे मुक्त है, जिसे किसी चीजकी ममता नहीं, जो शरीररहित है, जो किसीके सहारे नहीं रहता है, जिसमे किसीके प्रति राग नहीं है, द्वेष नहीं है, जिसमे मूढता नहीं है, भय नहीं है, वही है—मुक्त आत्मा ।

णवि दुक्खं णवि सुक्खं णवि पीडा णेव विज्जदे बाहा ।
णवि मरणं णवि जणणं तत्थेव य होइ णिव्वाण ॥^२

जहाँ दुःख नहीं है, सुख (इन्द्रिय-सुख) नहीं है, पीडा नहीं है, बाधा नहीं है, मरण नहीं है, जन्म नहीं है, वही निर्वाण है ।

णवि इंदियउवसग्गा णवि मोहो विम्हियो ण णिदा य ।
ण य तिण्हा णेव छुहा तत्थेव य होइ णिव्वाणं ॥^३

जहाँ इन्द्रियाँ नहीं हैं, उपसर्ग नहीं है, मोह नहीं है, आश्चर्य नहीं है, निद्रा नहीं है, प्यास नहीं है, भूख नहीं है, वही निर्वाण है ।

सीलं तवो विसुद्धं दंसणसुद्धीय णाणसुद्धीय ।
सीलं विसयाण अरी सीलं मोक्खस्स सोवाणं ॥^१

शील ही विशुद्ध तप है । शील ही दर्शन-विशुद्धि है । शील ही ज्ञान-शुद्धि है । शील ही विषयोका शत्रु है । शील ही मोक्षकी सीढ़ी है ।

जीवदया दम सच्चं अचोरियं बंभचेरसंतोसे ।
समहंसणणाणे तओ य सीलस्स परिवारो ॥^२

जीवोपर दया करना, इन्द्रियोको वशमे करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्यका पालन करना, संतोष धारण करना, सम्यक् दर्शन, ज्ञान और तप—ये सब शीलके परिवार हैं ।

सीयल मोटो सर्व वरत मे, ते भाष्यो छै श्री भगवंत रे ।
ज्यां समकित सहीत वरत पालीयो, त्यां कीयो संसारनो अंत रे ॥^३

जिनेश्वर भगवान् ने कहा है कि शील सबसे बड़ा व्रत है । जिन्होंने सम्यक्त्वके साथ शील व्रतको पाला, उन्होंने संसारका अंत कर डाला ।

१. कुदकुद : शील पाहुड २० । २. वही, १९ । ३. भीखण : शीलकी नव गाढ़, ढाल १।२ ।

श्रावकका आचार

: ४ :

मद्यमांसमधुत्यागैः सहाणु व्रतपंचकम् ।
अष्टौ मूलगुणानाहुर्गृहिणा श्रमणोत्तमाः ॥^१

श्रावकके आठ मूल गुण हैं :

१. मद्यका, शराबका त्याग, २ मांसका त्याग, ३. मधुका त्याग, ४. हिंसाका त्याग, ५ असत्यका त्याग, ६ चोरीका त्याग, ७. कुशीलका, अब्रह्मचर्यका त्याग तथा ८. परिग्रहका त्याग ।

सात व्यसन छोड़ें

जूर्यं मज्जं मंसं वेसा पारद्वि-चोर-परयारं ।
दुग्गइ गमणस्सेदाणि हेउभूदाणि पावाणि ॥^२

श्रावकोंको ये ७ व्यसन छोड़ देने चाहिए • १ जुआ, २. शराब, ३. मांस, ४. वेश्या, ५ शिकार, ६ चोरी और ७ परस्त्री सेवन । इन पापोंसे दुर्गति होती है ।

जुआ

ण गणेइ इट्ठमित्तं ण गुरुं ण य सायरं पियरं वा ।
जूर्वधो वुज्जाइं कुणइ अकज्जाइं बहुयाइं ॥^३

जुआ खेलनेसे जिस आदमीकी आँखें अधी हो गयी हैं, वह न इष्टमित्रोंको देखता है, न गुरुको । न वह माँका आदर करता है, न पिताका । वह बहुतसे पाप करता है ।

१. समन्तभद्र : श्रीरत्न करण्ड श्रावकाचार ६६ । २. वसुनन्दि : श्रावकाचार ५९ । ३. वही, ६३ ।

अक्खेहि णरो रहिओ ण मुणइ सेसिंदएहिं वेएइ ।

जूयंधो ण य केण वि जाणइ संपुण्णकरणो वि ॥^१

अंधा आदमी आँखोंसे तो नहीं देख पाता, पर दूसरी इन्द्रियोसे तो देखता है । जुआरीकी तो पाँचों फूट जाती हैं । किसी इन्द्रियसे उसे कुछ नहीं दीखता ।

शराव

मज्जेण णरो अवसो कुणेइ कम्माणि णिंदणिज्जाइं ।

इहलोए परलोए अणुहवइ अणंतयं दुक्ख ॥^२

शराबके अधीन होकर मनुष्य तरह-तरहके निंदनीय कर्म करता है । उसे इस लोकमें भी अनेक दुख भोगने पड़ते हैं, परलोकमें भी ।

जं किंचि तस्स दब्बं अजाणमाणस्स हिप्पइ परेहिं ।

लहिऊण किंचि सण्णं इदो तदो धावइ खलंतो ॥^३

शराबीकी जेबमें जो कुछ रुपये-पैसे होते हैं, उसे दूसरे लोग ही छीन ले जाते हैं । होशमें आनेपर उन्हें पानेके लिए वह इधर-उधर मारा-मारा फिरा करता है ।

मांस

मंसासणेण वड्ढइ दप्पो दप्पेण मज्जमहिलसइ ।

जूयं पि रमइ तो तं पि वणिणए पाउणइ दोसे ॥^४

मांस खानेसे दर्प बढ़ता है, उन्माद बढ़ता है । दर्पसे मनुष्य शराब पीना चाहता है । फिर वह जुआ खेलना चाहता है । वह तमाम दोषोंमें फँस जाता है ।

१ वसुनन्दि . श्रावकाचार ६६ । २ वही, ७० । ३. वही, ७३ ।

४ वही, ८६ ।

वेण्या

रत्तं णाऊण णरं सव्वस्सं हरइ वंचणसएहि ।

काऊण मुयइ पच्छा पुरिसं चम्मडिपरिसेसं ॥^१

आदमीको अपनेमे आसक्त जानकर वेण्या सैकड़ो प्रकारसे उसे ठगकर उसका सब कुछ हर लेती है । वह उसे हड्डियोंका ढाँचा बनाकर छोड़ती है ।

शिकार

णिच्चं पलायमाणो तिणचारी तह णिरवराहो वि ।

कह् णिग्घणो हणिज्जइ आरण्णणिवासिणो वि मए ॥^२

जो वनवासी हिरन बेचारे डरके मारे सदा इधर-उधर दौड़ते रहते हैं, तिनके चरते हैं, कोई अपराध नहीं करते, उन्हें दयाहीन मनुष्य कैसे मारता है ?

चोरी

परदव्वहरणसीलो इह-परलोए असायवहुलाओ ।

पाउणइ जायणाओ ण कयावि सुहं पलोएइ ॥^३

जो आदमी पराया धन चुराता है, उसे इस लोकमे भी दुःख भोगना पड़ता है, परलोकमें भी । उसे सुख कभी नहीं मिलता ।

कुशील

दट्ठूण परकलत्तं णिव्वुट्ठी जो करेइ अहिलासं ।

ण यकिं पि तत्थ पावइ पावं एमेव अज्जेइ ॥^४

पराई स्त्रीको देखकर जो मूर्ख उसकी इच्छा करता है, उसके पल्ले पाप ही पड़ता है, और कुछ नहीं ।

१. वसुनन्दि . श्रावकाचार ८९ । २. वही, ९६ । ३. वही, १०१ ।

४. वही, ११२ ।

भावको शुद्ध करो

: ५ :

पढिण्वि किं कीरइ किंवा सुणिण भावरहिण ।

भावो कारणभूदो सायारणयारभूदाणं ॥^१

भावसे रहित होकर पढ़नेसे क्या लाभ ? भावसे रहित होकर सुननेसे क्या लाभ ? चाहे गृहस्थ हो चाहे त्यागी, सभीका कारण भाव ही है ।

बाहिरसंगच्चाओ गिरिसरिकंदराइ आवासो ।

सयलो गाणज्झयणो निरत्थओ भावरहियाणं ॥^२

जिसमें भावना नहीं है, ऐसा आदमी धन-धान्य आदि परिग्रहको छोड़ दे, गुफामें जाकर रहे, नदी-तटपर जाकर रहे तो भी क्या ? उसका ज्ञान, उसका अध्ययन बेकार है ।

भावविसुद्धिणिमित्तं बाहिरगंथस्स कीरेण चाओ ।

बाहिरचाओ विहलो अब्भन्तरगंथजुत्तस्स ॥^३

भावको शुद्ध करनेके लिए बाहरी परिग्रहका त्याग किया जाता है, पर जिसने भीतरसे परिग्रहका त्याग कर रखा है, उसके लिए बाहरी परिग्रह छोड़नेका कोई अर्थ नहीं ।

तुसमासं धोसंतो भावविसुद्धो महाणुभावो य ।

णामेण य सिवभूई केवलणाणी फुडं जाओ ॥^४

तुषसे उडदकी दाल अलग है, इसी तरह शरीरसे आत्मा अलग है, ऐसा 'तुषमाण' रटते-रटते शिवभूति नामके भावविशुद्ध महात्माको शास्त्रज्ञान न रहनेपर भी 'केवलज्ञान' प्राप्त हो गया ।

१. कुदकुद . भावपाहुड ६६ । २. वही, ८९ । ३. वही, ३ ।
४. वही, ५३ ।

क्रोध जलाकर जलता है

: ६ :

णासेदूण कसायं अग्नी णासदि सयं जघा पच्छा ।

णासेदूण तध णरं णिरासवो णस्सदे कोधो ॥^१

जलाने लायक चीजोंको जिस तरह आग जलाकर खुद भी नष्ट हो जाती है, उसी तरह क्रोध मनुष्यको नष्ट करके खुद भी नष्ट हो जाता है ।

ण गुणे पेच्छदि अववददि गुणे जंपदि अजंपिदव्वं च ।

रोसेण रुद्धिदओ णारयसीलो गरो होदि ॥^२

क्रोध आनेपर मनुष्य जिस व्यक्तिपर क्रोध करता है, उसके गुणोंकी ओर ध्यान नहीं देता । वह उसके गुणोंकी निन्दा करने लगता है । जो न कहना चाहिए सो कह डालता है । क्रोधसे मनुष्यका हृदय रुद्ररूप धारण कर लेता है । वह मनुष्य होकर भी नारकी जैसा बन जाता है ।

सुट्ठु वि पियो मुहुत्तेण होदि वेसो जणस्स कोधेण ।

पधिदो वि जसो णस्सदि कुद्धस्स अकज्जकरणेण ॥^३

क्रोधके कारण मनुष्यका परम प्यारा प्रेमी भी पलभरमें उसका शत्रु बन जाता है । मनुष्यकी प्रसिद्धि भी उसके क्रोधके कारण नष्ट हो जाती है ।

१. शिवकोटी : भगवती आराधना १३६४ । २. वही, १३६६ ।

३. वही, १३७० ।

ममताका त्याग करो

: ७ :

अहं ममेति मंत्रोऽयं, मोहस्य जगदान्ध्यकृत् ।

अयमेव हि नयपूर्वः प्रतिमंत्रोऽपि मोहजित् ॥^१

मैं, मेरा इस मोहरूपी मंत्रने सारे संसारको अंधा बना^१ रखा है, परंतु 'यह मेरा नहीं है'—यह वाक्य मोहको जीतनेका प्रतिमंत्र भी है ।

दान देना आवश्यक

: ८ :

आहारोसह-सत्थाभयभेओ जं चउव्विहं दाणं ।

तं बुच्चइ दायव्वं णिहिट्ठमुवासयज्झयणे ॥^२

उपासकाध्ययनमे कहा है कि चार प्रकारके दान हैं - भोजन, औषधि, शास्त्र और अभय । ये दान अवश्य देने चाहिए ।

अइबुडु-बाल-मूयंध बहिर-देसंतरीय-रोडाणं ।

जहजोगं दायव्वं करुणादाणत्ति भणिऊण ॥^३

बहुत बूढ़ा हो, बालक हो, गूंगा हो, अंधा हो, बहरा हो, परदेशी हो, दरिद्र हो,—'यह करुणादान है' ऐसा मानकर उसे यथायोग्य दान देना चाहिए ।

उववास-वाहि-परिसम-किलेस-परिपीडयं मुणेऊण ।

पत्थं सरीरजोगं भेसजदाणं पि दायव्वं ॥^४

१ यशोविजय : ज्ञानसार मोहाष्टक १ । २ वसुनन्दि : श्रावकाचार २३३ । ३ वही, २३५ । ४. वही, २३६ ।

उपवास, बीमारी, मेहनत और क्लेशसे जो पीड़ित हो, उस आदमीको पथ्य और शरीरके योग्य औषधिदान देना चाहिए ।

आगमसत्थाइं लिहाविऊण दिज्जंति जं जहाजोग ।

तं जाण सत्थदाणं जिणवयणज्झावणं च तहा ॥^१

आगम शास्त्रोको लिखाकर योग्य पात्रोको देना और 'जिन'-वचनोको पढ़ानेका प्रबन्ध करना शास्त्रदान है ।

जं कीरइ परिरक्खा णिच्चं मरणभयभीरुजीवाणं ।

तं जाण अभयदाणं सिहामणि सव्वदाणाणं ॥^२

मौतसे डरे हुए जीवोंकी रक्षा करना है, अभयदान । यह दान सब दानोका शिरोमणि है ।

पढमस्स लोगधम्मो परपीडावज्जणाइ ओहेण ।

गुरुदेवातिहिपूयाइ दीणदाणाइअहिगिच्च ॥^३

धर्मशील गृहस्थोको चाहिए कि वे दूसरे प्राणियोको पीडा न पहुँचाये, गुरु, देव और अतिथियोकी पूजा करे और गरीबोको अधिकसे अधिक दान करे ।

न वि मारिअइ न वि चोरिअइ

परदारह संगु निवारिअइ

थोवाह वि थोवं दाअइ,

वसणु दुगु दुगु जाइयइ ॥^४

किसीको न मारो, चोरी मत करो, परस्त्रीका सग छोड़ो और थोड़ेमेसे भी थोड़ा दान करो, जिससे दुःख जल्दी दूर हो ।

१ वसुनन्दि : श्रावकाचार २३७ । २. वही, २३८ । ३. हरिभद्र . योगशतक २५ । ४. सिद्धसेन दिवाकर ।

पात्रे दीनादिवर्गे च दानं विधिवदिष्यते ।
पोष्यवर्गाविरोधेन न विरुद्धं स्वतश्च यत् ॥^१

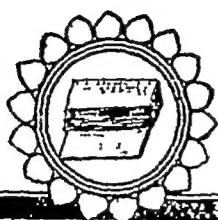
अपने आश्रयमें रहनेवाले नौकरो आदिका विरोध न करो ।
सुपात्र, गरीब, अनाथ आदिको विधिपूर्वक दान दो । दीन और
अनाथोंके साथ अपने नौकरोको भी दान देना चाहिए ।

सबसे मेरी मैत्री हो

: ६ :

सत्त्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदं
क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् ।
माध्यस्थ्यभावं विपरीतवृत्तौ
सदा ममात्मा विदधातु देव ॥^२

हे देव, मैं चाहता हूँ कि यह मेरी आत्मा सदा प्राणी-
मात्रके प्रति मैत्रीका भाव रखे । गुणियोको देखकर मुझे प्रसन्नता
हो । दुःखियोको देखकर मेरे मनमें करुणा जगे । विपरीत वृत्ति-
वालोंके प्रति मेरे मनमें उदासीनता रहे ।

पुष्पाण में कहा है

दया धर्मका मूल है

: १ :

इष्टो यथात्मनो देहः सर्वेषां प्राणिनां तथा ।
एवं ज्ञात्वा सदा कार्या दया सर्वासुधारिणाम् ॥^१
मुझे अपना शरीर जैसा प्यारा है, उसी तरह सभी प्राणियों-
को अपना-अपना शरीर प्यारा है । ऐसा जानकर सभी प्राणियों-
पर दया करनी चाहिए ।

एषैव हि पराकाष्ठा धर्मस्योक्ता जिनाधिपैः ।
दयारहितचित्तानां धर्मः स्वल्पोऽपि नेष्यते ॥^२
जिनेन्द्रदेवने कहा है कि धर्मकी चरमसीमा है दया । जिन
आदमियोमे दया नहीं है, उनमे रत्तीभर भी धर्म नहीं है ।
सोऽर्थो धर्मेण यो युक्तो स धर्मो यो दयान्वितः ।
सा दया निर्मला ज्ञेया मांसं यस्यां न भुज्यते ॥^३
धन वही है, जिसके साथ धर्म है । धर्म वही है, जिसके साथ
दया है । मांस न खाना ही निर्मल दया है ।

१. रविषेण . पद्मपुराण, १४।१८६ । २. वही, १४।१८७ ।
३. वही, ३५।१६१ ।

राजा भरत जब दिग्विजय करके लौटे, तो उन्होंने सोचा कि दूसरेके उपकारमें मेरी सम्पत्तिका उपयोग कैसे हो ? मैं महामह नामका यज्ञ कर घन वितरण करूँ । मुनि तो हम लोगोसे घन लेते नहीं, इसलिए हमे गृहस्थोकी पूजा करनी चाहिए, पर योग्य लोगोको चुनकर ।

राजा भरतने उत्सवका प्रबंध किया । नागरिकोको निमंत्रण दिया और सदाचारी लोगोकी परीक्षाके लिए घरके आँगनमें हरे-हरे अकुर, फूल और फल खूब भरवा दिये ।

जिन लोगोने कोई व्रत नहीं लिया था, वे बिना सोचे-विचारे राजमंदिरमें घुस आये । राजाने उन्हें एक ओर हटा दिया ।

कुछ लोग भीतर आये बिना वापस लौटने लगे । राजाने उनसे भीतर आनेका आग्रह किया तो प्रासुक मार्गसे, बिना जीव-वाले मार्गसे होकर राजाके पास पहुँचे । राजाने उनसे पूछा कि आप आँगनसे होकर क्यों नहीं आये ? तो उन्होंने कहा .

प्रवालपत्रपुष्पादेः पर्वणि व्यपरोपणम् ।

न कल्पतेऽद्य तज्ज्ञानां जन्तूनां नोऽनभिद्रुहाम् ॥

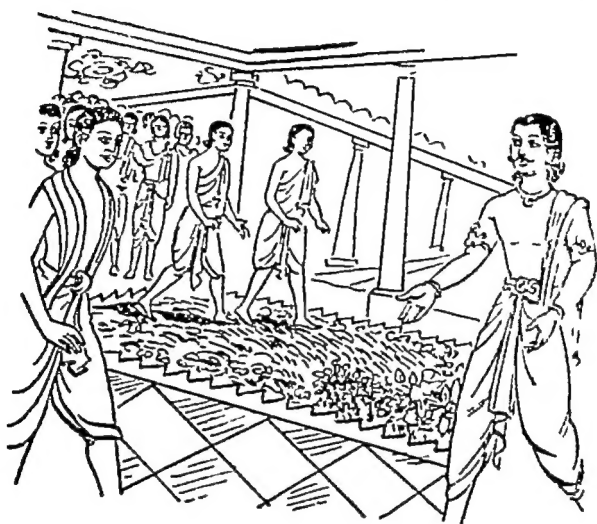
सन्त्येवानन्तशो जीवा हरितेष्वङ्कुरादिषु ।

निगोता इति सार्वज्ञं देवास्माभिः श्रुतं वचः ॥

तस्मान्नास्माभिराक्रान्तमद्यत्वे त्वद्गृहाङ्गणम् ।

कृतोपहारमाद्राद्वैः फलपुष्पाङ्कुरादिभिः ॥^१

आज पर्वका दिन है । आज न तो कोपल, न पत्ते और न पुष्प आदिका घात किया जाता है और न उनमें रहनेवाले जीवोंका । हे देव, हमने सुना है कि हरे अंकुर आदिमें अनन्त 'निगोदिया' जीव, आँखोंसे भी न देखनेवाले जीव

रहते हैं । इसलिए हम आपके आँगनसे होकर नहीं आये, क्योंकि उसमें शोभाके लिए जो गीले-गीले फल-फूल और अंकुर बिछाये गये हैं, उन्हें हमें रौंदना पड़ता तथा बहुत-से जीवोंकी हत्या होती ।

राजा भरतपर इन वचनोंका बहुत असर हुआ । उन्होंने इन गृहस्थोंको दान, मान आदि सत्कारसे सम्मानित किया ।

